敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 31 册

斯 3723 ～ 3855 號

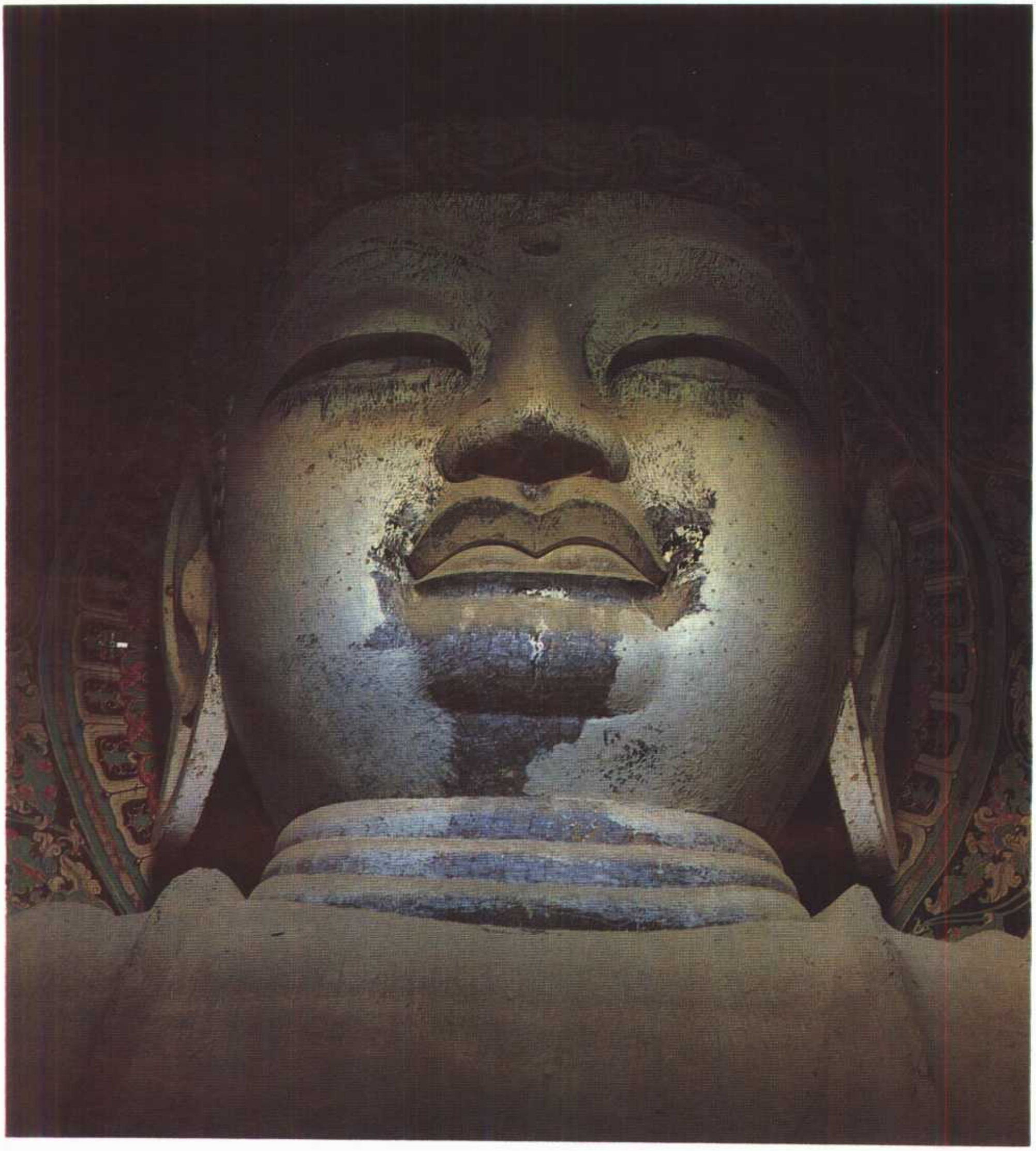
新文豐出版公司 印行

號397 美

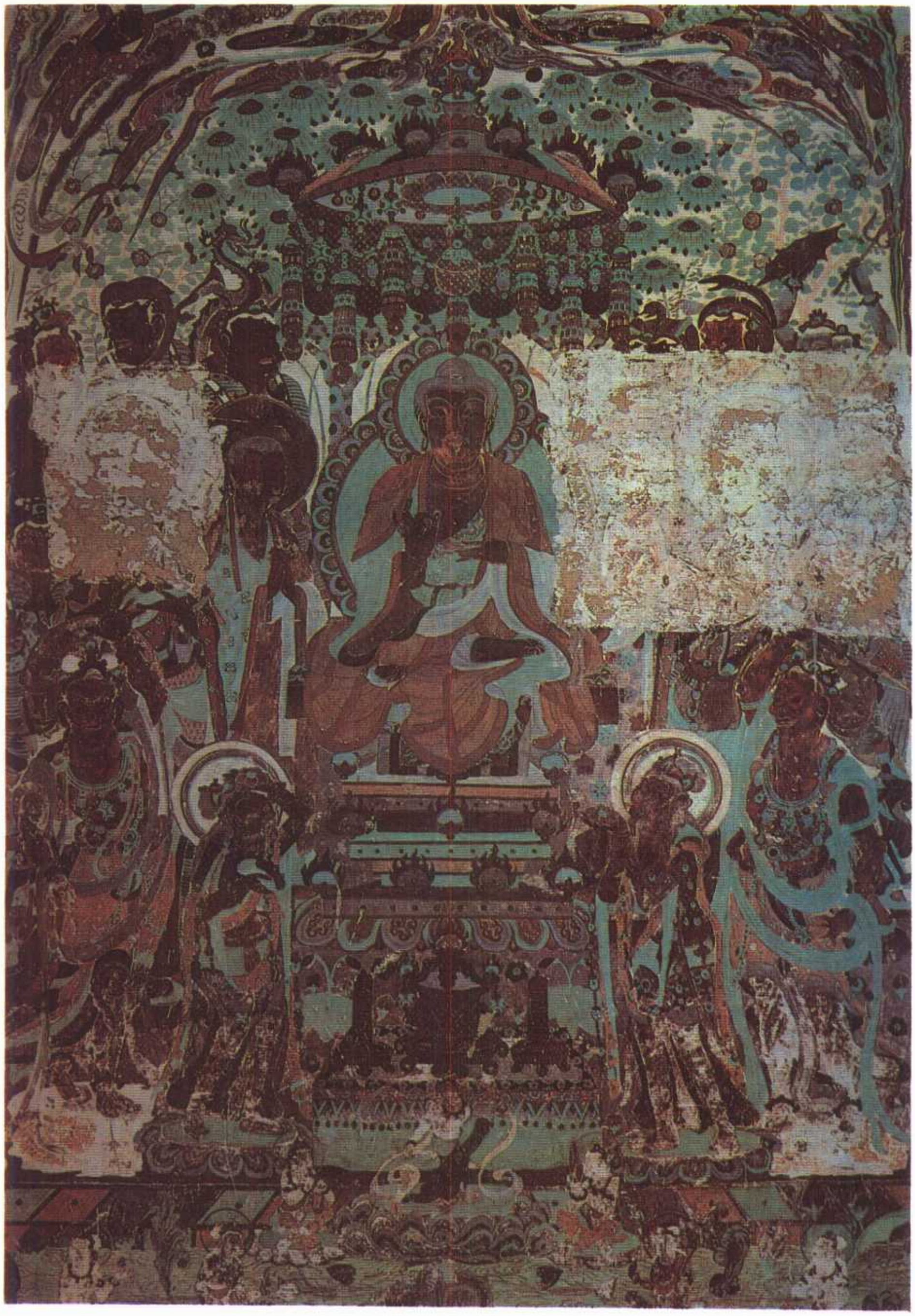
美 398 號

號 399 美

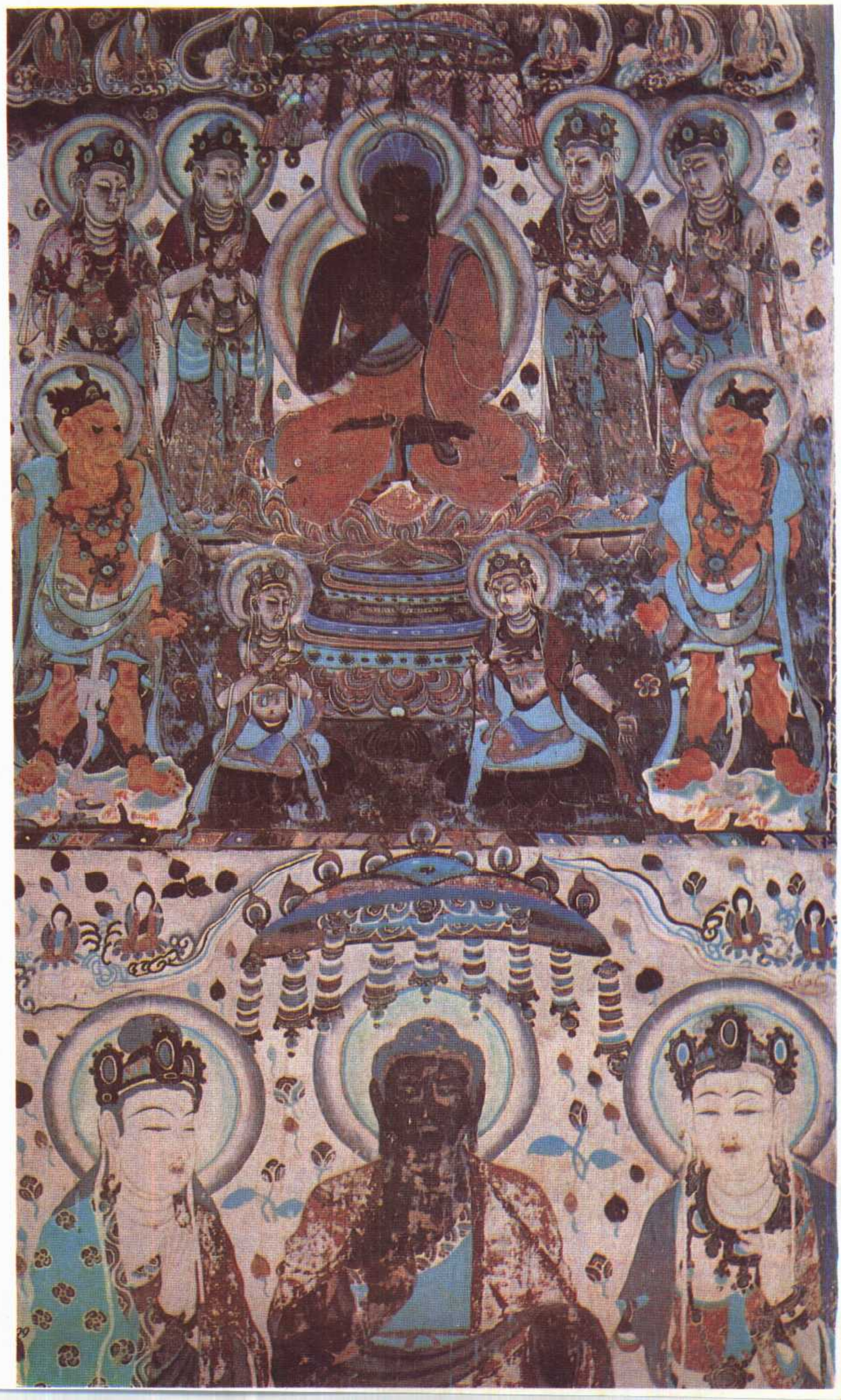
號 400 美

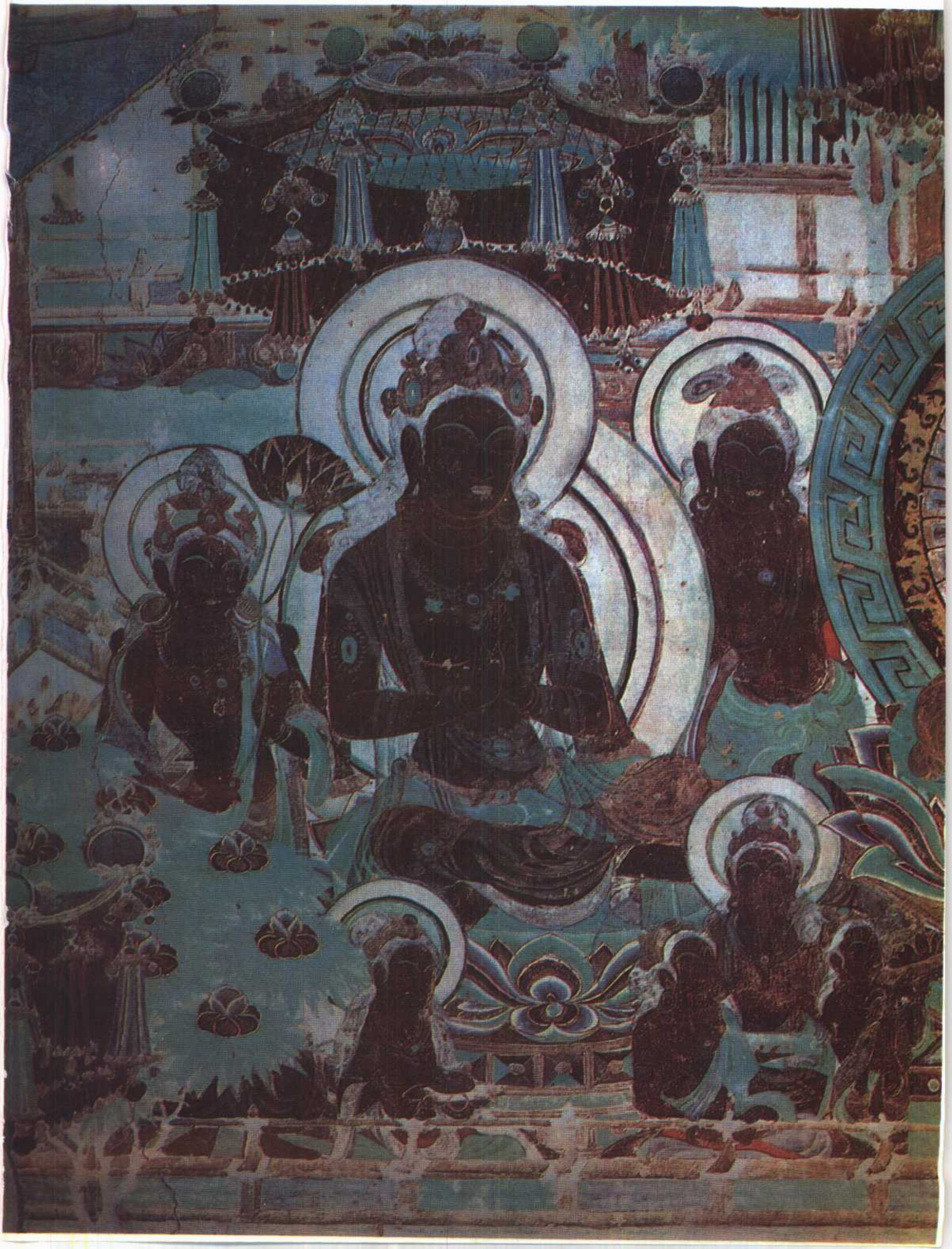


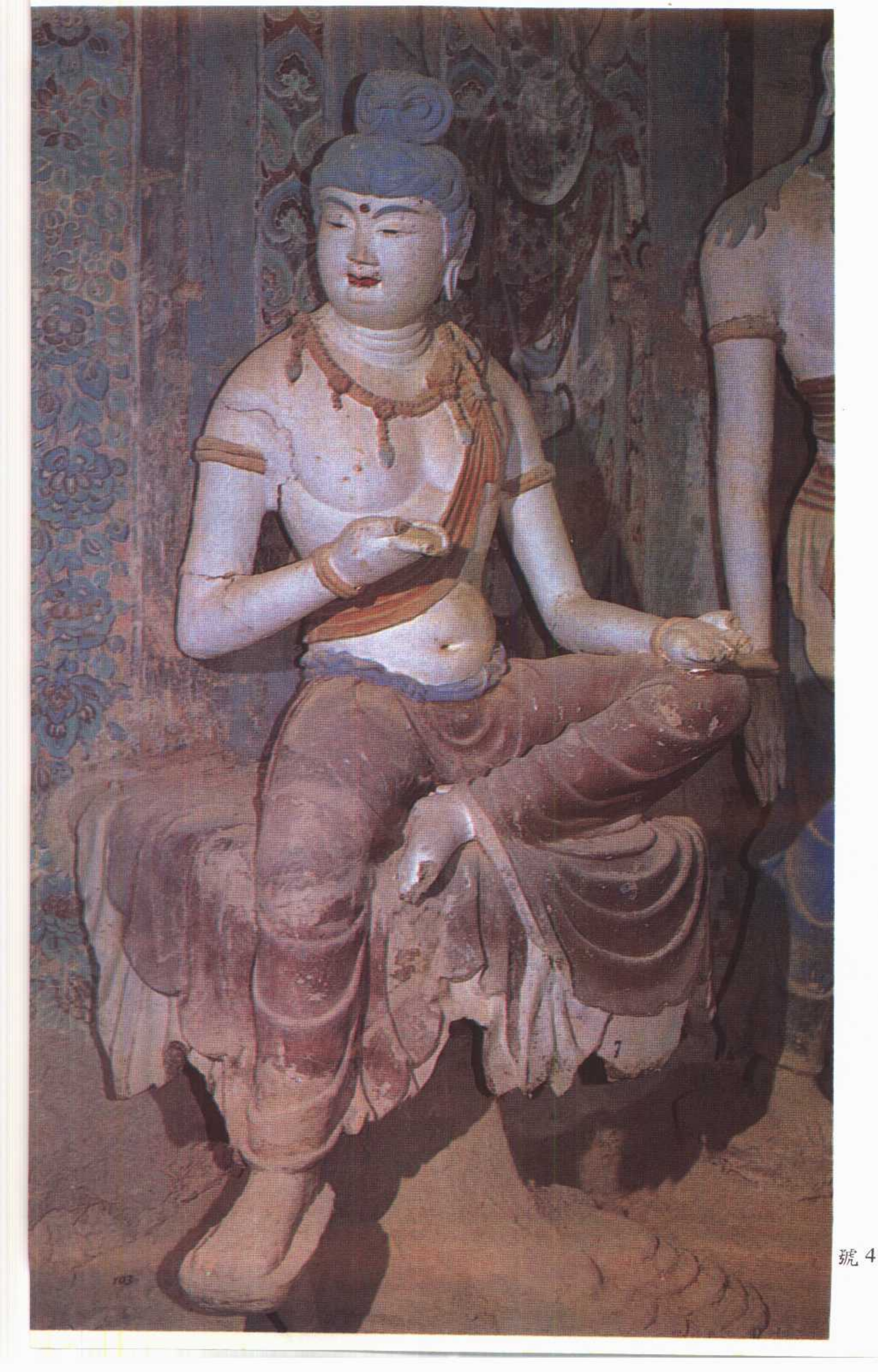
號401 美



號402美







號404美

號405美

號406 美

（下）號408 美（上）號407 美

敦煌寶藏第三一

册目錄

斯三七二三號　維摩詰經卷第二　一
斯三七二四號　大乘無量壽經　一六
斯三七二四號背面　李老君周易十二餞卜法一本　一九
斯三七二五號　十誦律增一法第八誦之二　二一
斯三七二六號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十五　五五
斯三七二七號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十　六三
斯三七二八號　法場司判憑五件　六四
斯三七二八號背面　大唐玄宗皇帝問勝光法師而造開元寺　六六
斯三七二八號背面　集神州三寶感通錄卷上　六六
斯三七二九號　押座文二件　六六
斯三七二九號　大般若波羅蜜多經卷第九十四　六七
斯三七三〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十六　七九
斯三七三一號　佛經論疏　九二
斯三七三二號　大乘無量壽經　九四
斯三七三三號　大乘無量壽經　九七
斯三七三四號　妙法蓮華經卷第五　九五
斯三七三五號　比丘含注戒本序　一〇四
斯三七三六號　四分比丘尼戒本　一〇四
斯三七三七號　大般若波羅蜜多經卷第三十八　一〇七
斯三七三八號　大般涅槃經卷第十　一一二
斯三七三九號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十四　一二三
斯三七四〇號　妙法蓮華經卷第四　一二四
斯三七四一號　妙法蓮華經卷第五　一三〇
斯三七四二號　佛經疏釋（擬為大般涅槃經卷三十三之疏釋）　一四〇
斯三七四三號　維摩詰所說經卷中　一四三
斯三七四四號　金剛般若波羅蜜經　一四六
斯三七四五號　大乘無量壽經　一四七

新文豐

斯三七四六號　妙法蓮華經卷第二　一四八
斯三七四七號　太上昇玄護命經一卷　一五〇
斯三七四八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十　一五〇
斯三七四九號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十　一五二
斯三七五〇號　陶公傳授儀（擬參見伯二五五九號）　一六三
斯三七五一號　妙法蓮華經卷第四五百弟子受記品　一六五
斯三七五二號　妙法蓮華經卷第六　一六七
斯三七五三號　臨法帖十行　一八一
斯三七五四號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十六　一八二
斯三七五五號　大般若波羅蜜多經卷第一　一九一
斯三七五六號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第十三　二〇四
斯三七五七號　佛頂尊勝陀羅尼經　二一六
斯三七五八號　佛經戒律（參見四分比丘尼羯磨法及曇無德律部雜羯磨　二二三
斯三七五九號　佛說犯戒罪報經　二二七
斯三七五九號　佛說無量壽宗要經　二二八
斯三七六〇號　佛說佛名經卷第六　二三一
斯三七六一號　般若波羅蜜多經一卷　二三三
斯三七六二號　佛說無量壽宗要經　二三四
斯三七六三號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十　二四二
斯三七六四號　金光明經卷第四　二四二
斯三七六五號　淨名經集解關中疏　二四四
斯三七六六號　妙法蓮華經卷第二　二四二
斯三七六七號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　二四二
斯三七六八號　佛說藥師經一卷　二五二
斯三七六九號　妙法蓮華經卷第四、第五　二五六
斯三七七〇號　淨名經集解關中疏卷上　二五七
斯三七七一號　大般涅槃經卷第十三、第十四　二五八
斯三七七二號　佛說佛名經卷第九　二六七
斯三七七三號　淨名經集解關中疏卷上　二六九
斯三七七四號　金光明經卷第四　二七〇
斯三七七五號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十五　二七六
斯三七七六號　佛本行集經卷第五十七　二七五
斯三七七六號　佛臨般涅槃略說教戒經一卷　二七〇
斯三七七七號　妙法蓮華經卷第七　二七一

斯三七七八號　妙法蓮華經卷第四　三二八
斯三七七九號　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經　三四五
斯三七八〇號　佛名經　三四六
斯三七八一號　摩訶般若波羅蜜經卷第三十五、第三十六　三四八
斯三七八二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第七　三六二
斯三七八三號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經　三七四
斯三七八四號　大般若波羅蜜多經卷第五　三八七
斯三七八五號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八　四〇〇
斯三七八六號　洞淵神咒經誓魔第一　四〇二
斯三七八七號　金剛般若波羅蜜經　四〇三
斯三七八八號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十三　四一二
斯三七八九號　開發戒經　四一二
斯三七九〇號　新菩薩經一卷　四一五
斯三七九一號　妙法蓮華經卷第七　四一五
斯三七九二號　勸善經一卷　四一七
斯三七九三號　辛亥年五、七月造齋等項所破費油麵數　四一七
斯三七九四號　般若波羅蜜多心經　四一八
斯三七九五號　佛說續命經　四一八
斯三七九六號　妙法蓮華經卷第三　四一九
斯三七九七號　大般涅槃經卷第二十六　四三五
斯三七九八號　南贍部洲大宋國沙州靈圖寺授菩薩戒牒　四四五
斯三七九九號　妙法蓮華經卷第四　四四六
斯三八〇〇號　妙法蓮華經普門品第二十五（佛說觀世音經一卷）　四五五
斯三八〇一號　維摩詰經卷下　四五九
斯三八〇二號　妙法蓮華經卷第二　四七一
斯三八〇三號　佛經　四七二
斯三八〇四號　妙法蓮華經卷第二　四七三
斯三八〇五號　佛名經　四七四
斯三八〇六號　維摩詰所說經卷上　四七五
斯三八〇七號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經卷上　四七六
斯三八〇八號　金剛般若波羅蜜經　四七七
斯三八〇九號　妙法蓮華經卷第三　四七八
斯三八一〇號　佛說大乘稻芊經　四八〇
斯三八一一號　金剛般若波羅蜜經　四八一
斯三八一二號　妙法蓮華經卷第二　四八三
斯三八一三號　金剛般若波羅蜜經　
斯三八一四號　大般若波羅蜜多經卷第五百

斯三八一五號　藥師瑠璃光如來本願功德經　四九一
斯三八一六號　大般若波羅蜜多經卷第一百十五　四九八
斯三八一七號　佛臨般涅槃略說教戒經　四九九
斯三八一八號　金剛般若波羅蜜經　五〇八
斯三八一九號　大乘無量壽經　五〇九
斯三八二〇號　四分比丘尼戒本　五一七
斯三八二一號　佛說無量壽經　五一八
斯三八二二號　維摩詰所說經卷中　五二〇
斯三八二三號　大般涅槃經卷第二十八　五二二
斯三八二四號　大乘無量壽經　五二四
斯三八二四號背面　御注孝經集義並注一卷　五三〇
斯三八二四號背面　日曆　五三二
斯三八二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百　五三三
四
斯三八二五號背面　願辭　五三四
斯三八二六號　妙法蓮華經卷第二　五三五
斯三八二七號　觀世音經　五三六
斯三八二八號　維摩詰經卷下　五四〇
斯三八二九號　八陽神咒經　五四三
斯三八三〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十八　五五一
斯三八三一號　太玄真一本際經卷第三　五五二
斯三八三二號　妙法蓮華經卷第九　五五三
斯三八三三號　金光明最勝王經卷第五　五五七
斯三八三三號背面　追福文　五五八
斯三八三四號　金剛般若波羅蜜經　五六六
斯三八三五號　太公家教一卷　五六九
斯三八三五號　千字文一卷　五七六
斯三八三五號　百鳥名一卷　五七七
斯三八三五號背面　太平興國九年馬保定賣宅契　五七八
斯三八三五號背面　文字遊戲四條　五八〇
斯三八三六號　佛經戒律問答　五八二
斯三八三六號背面　類書（禽畜、藥草等）　五八三
斯三八三七號　阿彌陀經　五八四
斯三八三八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七　五八八
斯三八三九號　昇玄經卷第四、第五　五九八
斯三八四〇號　妙法蓮華經卷第一　五九九
斯三八四一號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十二　六〇九
斯三八四二號　大乘無量壽經　六〇〇
斯三八四三號　大乘無量壽經　六〇四
斯三八四四號　大乘無量壽經　六〇六

斯三八四五號　四分戒本　六一〇

斯三八四六號　妙法蓮華經卷第一　六一二

斯三八四七號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經卷　六二四

斯三八四八號　妙法蓮華經卷第二　六三〇

斯三八四九號　大般若波羅蜜多經卷第一百　六四四

斯三八五〇號　大般涅槃經卷第十七　六四六

斯三八五一號　大般涅槃經卷第二十八　六五七

斯三八五二號　咒魅經一卷　六七一

斯三八五三號　金光明最勝王經卷第六　六七四

斯三八五四號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十一　六七六

斯三八五五號　金光明經卷第四　六七七

S-T475 14/544B7

斯三七二三號　維摩詰經卷第三

*

菩薩維摩詰言說身无常不說藏離於身說
身有苦不說樂於涅槃說身无我而說教導
衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而
不說入於過去以己之疾愍於彼疾當識宿
世无數劫苦當念饒益一切衆生憶所脩福
念於淨念勿生憂惱常起精進當作醫王療
治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡
喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其
心維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰
受病者所以者何四大合故假名為身四大无
主身亦无我又此病起皆由著我是故於
我不應生著既知病本即除我想及衆生想
當起法想應作是念但以衆法合成此身起
唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時
不言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅
法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者
是即大患我應離之云何為離離我我所云
何離我我所謂離二法云何離二法謂不念
內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃
等所以者何我及涅槃此二皆空以何為空
但以名字故空如此二法无決定性得是平

內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃
等所以者何我及涅槃此二皆空以何為空
但以名字故空如此二法无決定性得是平
等无有餘病唯有空病空病亦空是有疾
菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受
而取證也設身有苦當念惡趣衆生起大悲心
我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而
不除法為斷病本而教導之何謂病本謂有
攀緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂之三
界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀
緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內見
外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩
調伏其心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如
是已所脩治為无慧利辟如勝怨乃可為勇
如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩
薩應復作是念如我此病非真非有衆生
病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛
見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵
煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭
心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見
之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如佛
所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛

心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見
之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如佛
所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛
能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何
謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生
是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧
方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩
薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相
无作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有
方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩
薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離貪
欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解文
殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀
身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常
在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀
身身不離病病不離身是病是身非新非
故是名為慧設身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其

身身不離病病不離身是病是身非新非
故是名為慧設身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調
伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故善
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩
薩行在於生死不為行住於涅槃不永滅
度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求
是菩薩行雖觀諸法不生不滅而不入正位是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩
行雖觀一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂
遠離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而
不壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本
是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖
行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起
一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆
生心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是

菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於斷滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永斷如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言云何仁者為法來邪求牀

尒時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言云何仁者為法來邪求牀
坐邪舍利弗言我為法來非為牀坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證備道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
備道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千

法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千
萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度世六
恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈
王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子
之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟
子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆
包容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶離城
及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時
維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上
人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩
即自變形為四万二千由旬坐師子座諸新發
意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語
舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣
吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王
如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子

吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王
如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩
薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須彌之高廣內芥子中无所增減須彌山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛
孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思
議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家
輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆
生不覺不知己之所往又復還置本處都不
使人有往來想而此世界本相如故又舍利
弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即
演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆
生不樂久住而可度者菩薩即便一劫以為
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可

弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即
演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆
生不樂久住而可度者菩薩即縮一劫以為
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可
思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在
一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之
右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍
利弗十方衆生供養諸佛之身菩薩於一毛
孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於
一毛孔菩薩悉見之又舍利弗十方世界所有
諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹
木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切
火內於腹中火事如故而不為害又於下方
過恒河沙等諸佛世界取一佛土擧著上方
過恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗葉而
无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能
以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世王身或
現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无
我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中
普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議

音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无
我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中
普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
謂舍利弗譬如有人於青青前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不
能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨
多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於
此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應歸泣聲震三千大千世界一
切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿
僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠珂貝
衣服飲食如此等者多是住不可思議解脫

乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠珂貝
衣服飲食如此等者多是佳不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何佳不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象驚踏非驢所
堪是名佳不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見
其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界善
薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀牙
如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲
者目色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊師

見如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊師
利言若菩薩作是觀者云何行意維摩詰言
菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法
是即真實慈也行滅慈无所生故行不熱
慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈
无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈
畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈
諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈
破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得
如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因
得故行菩提慈等一味故行无比慈斷諸愛
故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无我
故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行
忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪
定慈不受味故行智慧慈慈无不知時故行方便
慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈
无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得
佛樂故菩薩之慈為若此也文殊師利又問何謂
為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之
何謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為
捨答曰所作福祐无所悕望文殊師利又問生

為熊答曰善薩所作功德皆為一切衆生共之
何謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為
捨答曰所作福祐无所悕望文殊師利又問生
死有畏善薩當何所依維摩詰言善薩於生
死畏中當依如來功德之力文殊師利又問善薩
欲依如來功德之力當於何住答曰善薩欲依
如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度
衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又
問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云
何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問
善不善熟為本答曰身為本又問身熟為
本答曰欲貪為本又問欲貪熟為本答曰虛
妄分別為本又問虛妄分別熟為本答曰顛
倒想為本又問顛倒想熟為本答曰无住為
本又問无住熟為本答曰无住則无本文殊
師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上
華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不
墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍
利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天

15

華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不
墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍
利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所分
別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所
分別為不如法若无所分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如
人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便也已離畏者一切五欲无能
為也結習未盡華著身耳結習盡者華不
著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止
此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰
耆年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰
如何耆舊大智而默答曰解脫者无所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者內不外不在兩間文
字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離
文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女如何所得以何為證辯

16

日佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女如何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢舍
利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法
化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我
為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍
利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如
是若入此室但聞功德之香不樂聲聞辟支
佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天
鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂
佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十
有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩
薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何謂為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾難得之法此室
常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是為

17

絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾難得之法此室
常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是為
五未曾有難得之法此室常有四大藏衆寶
積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利
成如是等十方无量諸佛是人念時即皆為
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉辟如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而答曰我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉

18

弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而荅曰我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此身女則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶
然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多
羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我
乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言
我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅
三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河

女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶
然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多
羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我
乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言
我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅
三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河
沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有
三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得

三世非謂菩提有去來今天日舍利弗以得
阿羅漢道耶日无所得故而得天日善
薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語
舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍任不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道荅曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于
畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足
功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外
所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至
小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈
怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚
癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方
便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁
示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛
智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞

癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方
便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁
示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛
智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞
法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入
貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中具
諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切
衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越
死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才總持无失示入耶濟而以正濟度
諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃
而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非
道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處
為種八邪法為種九惱處為種十不善道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不能
復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸
地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見无

種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種日何謂也答曰若見无為入正位者不能
復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸
地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見无
為法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥
中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不
得生熏壞之地乃能滋茂如是入无為正位
者不生佛法起於我見如須弥山猶能發于
阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當
知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能
得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能生
一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无
上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力
无畏等永不能發无上道意尒時會中有菩

无畏等永不能發无上道意尒時會中有菩
薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子
親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象
馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
惣持之園薨　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡遶道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不現
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有不別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現

諸有衆生類　形貌及威儀　無央數劫苦　一時能盡現
衆知從應事　而不隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　令知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　聚令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　供王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　爲之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　善薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟諸苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　爲之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
大神通力　是所謂所有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或爲邑中主　或作導師　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現爲无盡藏　用以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　爲現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼者　居前而安慰　先施以无畏　後令發道心

諸有貧窮者　現爲无盡藏　用以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　爲現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼者　居前而安慰　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　爲五通仙人　開導諸群生　令住禁惡意
見須供事者　現爲作童僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
離聞智漢　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者
入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅得此无生法忍是爲入不二法門

德首菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所若无有我則无我所是爲入不二法門

不瞬菩薩曰受不受爲二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是爲入不二法門

德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順於滅相是爲入不二法門

善宿菩薩曰見動是念爲二不動則无念无

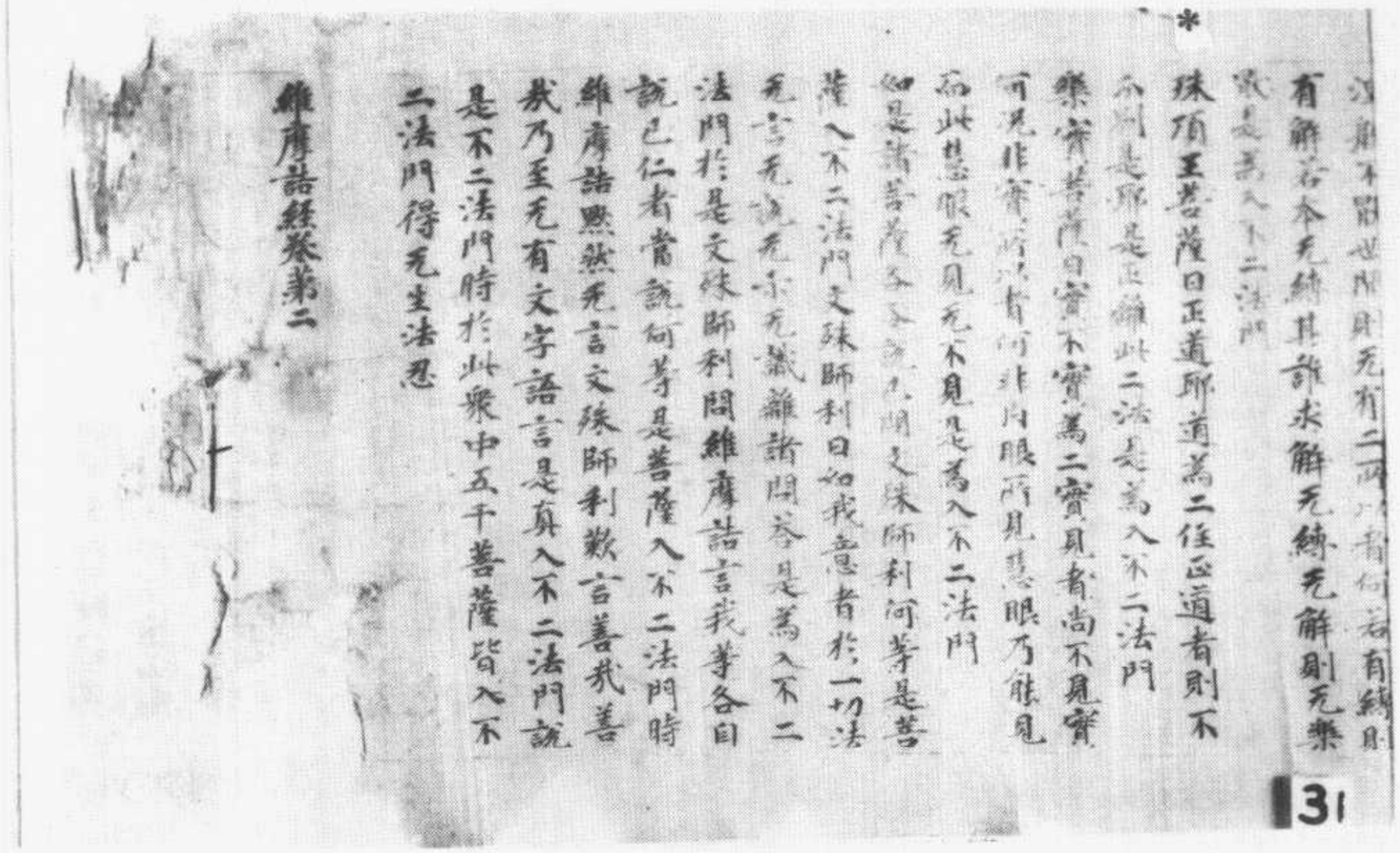
德須菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙解菩薩曰善薩心聲聞心為二觀心相空如幻
化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法
門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不滅不散是
為入不二法門

即是出世間於其中不入不出不滅不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无
有盡不盡相如是入者是為入不二法門
普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法
門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
是无相无相即是无作若空无相无作則无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以
者何見身實相者不起見身及見滅身身與

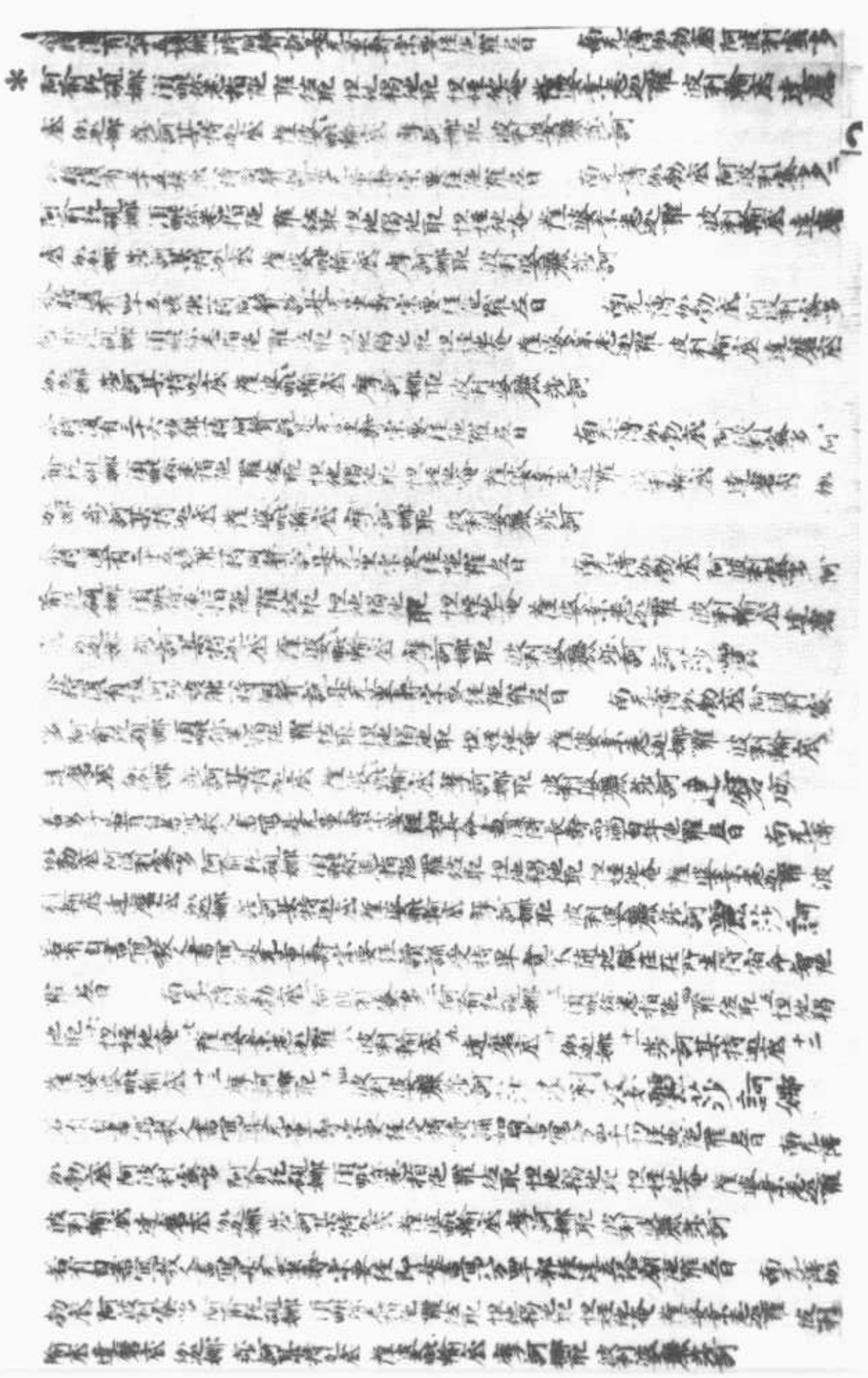
滅身无二无分別相其中不驚不懼者是為
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相能如是隨
无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是為
入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取
捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦
復如是於其中平等入者是為入不二法門
實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂
涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則
有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂
厭是為入不二法門

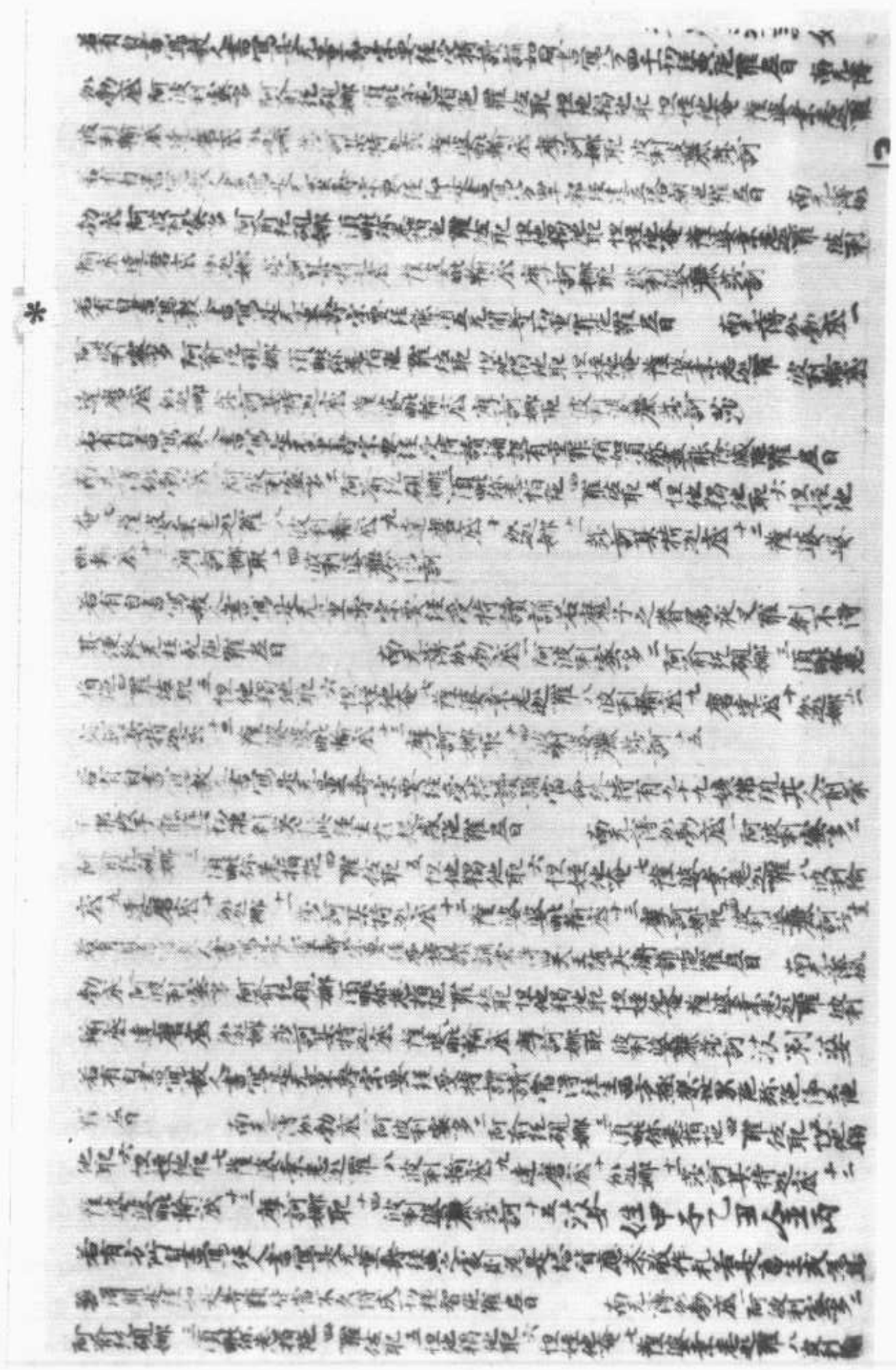
W→T475 18/551027



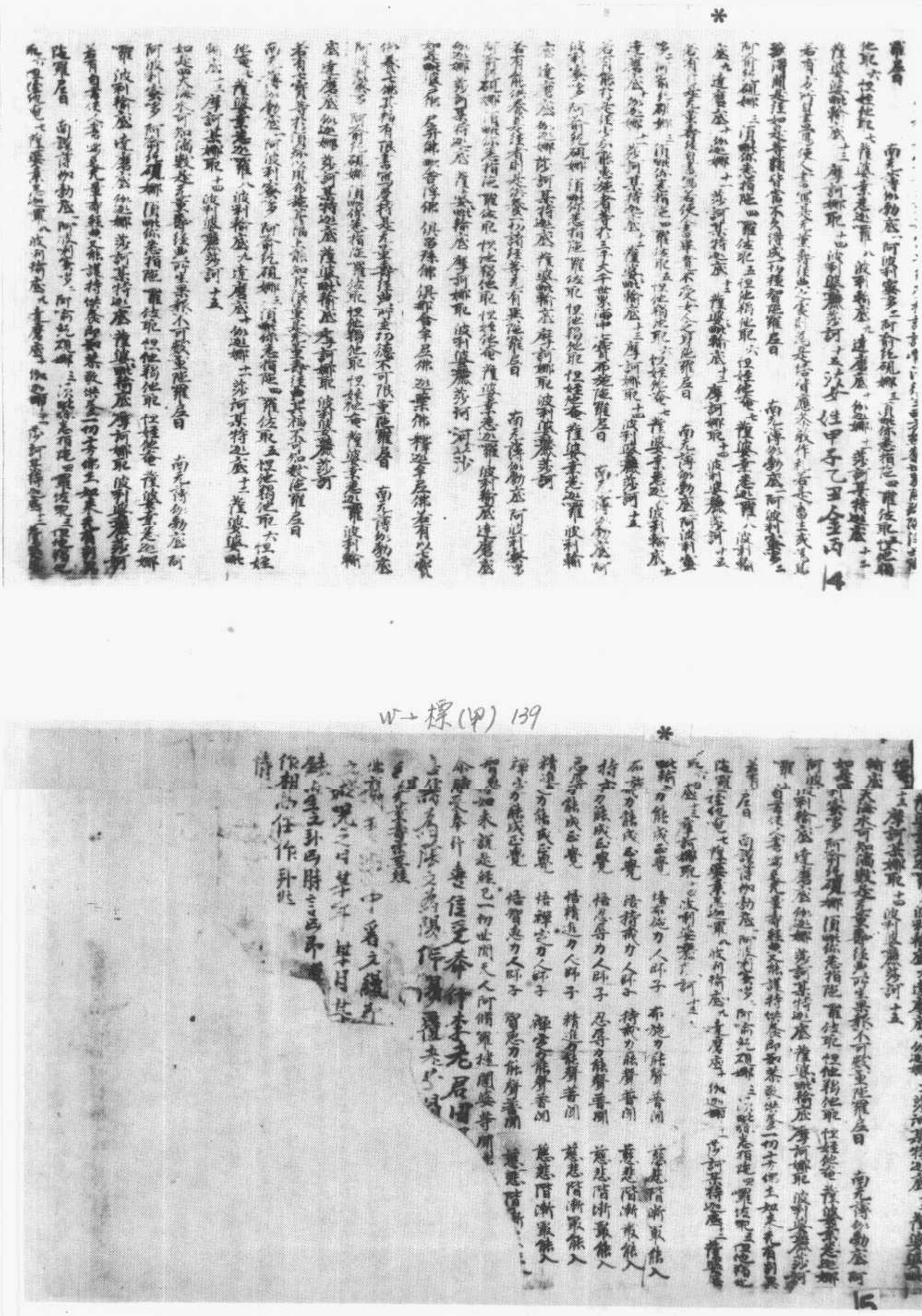
▼斯三七二四號　大乘無量壽經

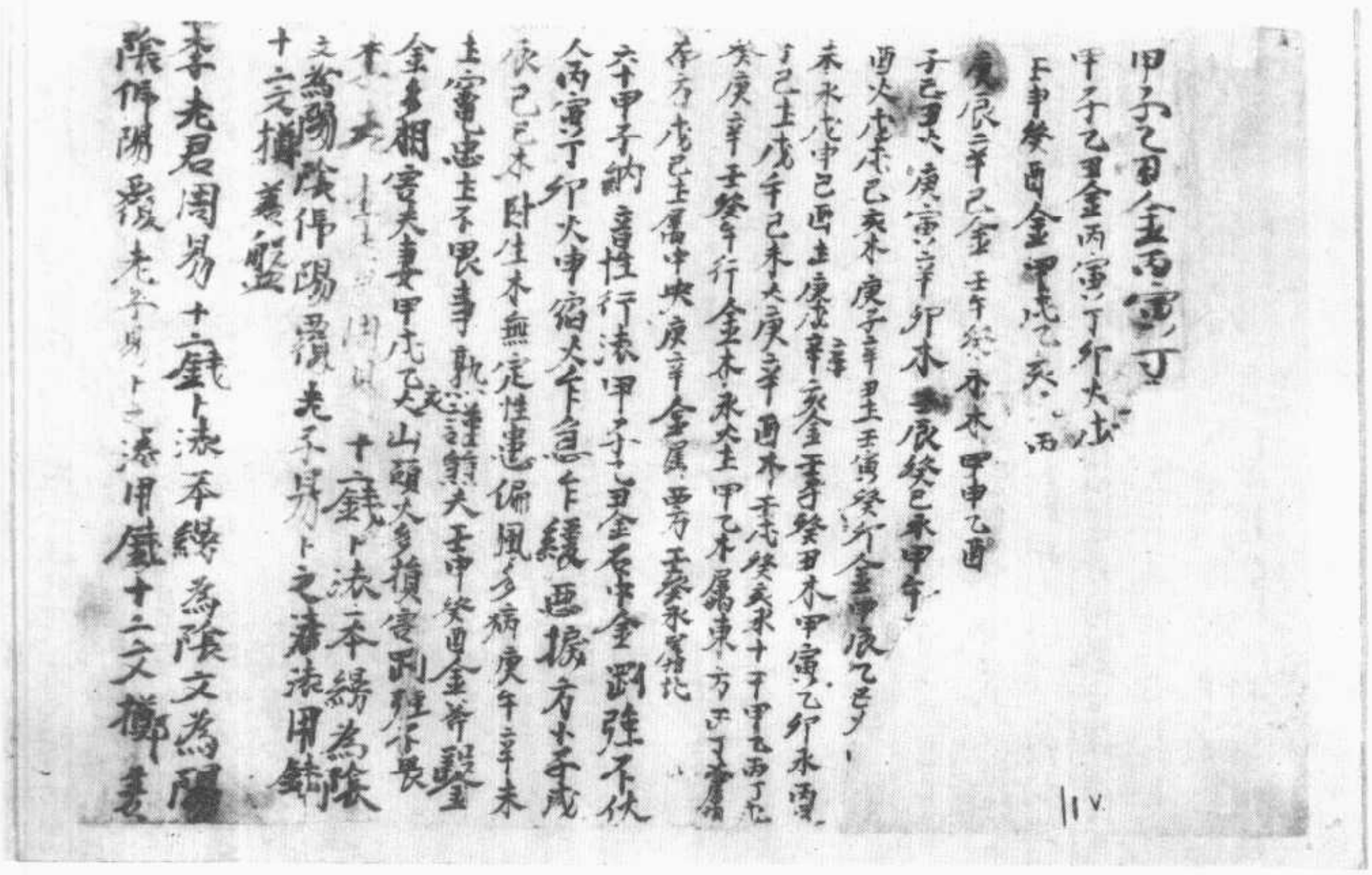
S一標(甲)1





W-1 標(甲) 139

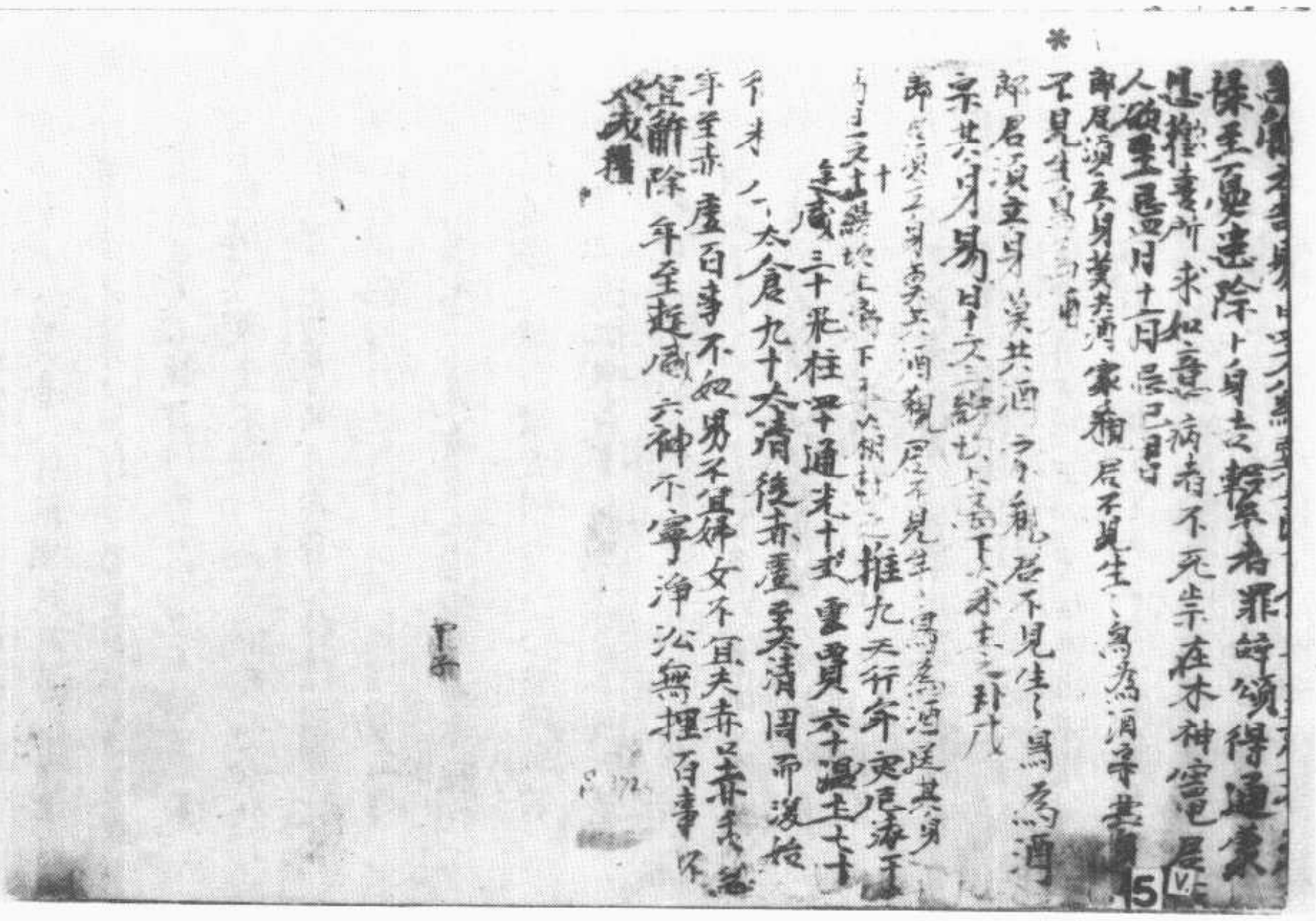




斯三七二四號背面　李老君周易十二錢卜法一本

之卦行人稽留病者困出崇在北君竈神四[illegible]
有罪亡失者遠有人見先有犬鼠為怪辭訟[illegible]
未了田蠶不稱月忌八月十一月日忌子午姙身生
女宅舍不安盜犯土公急解之大吉有犬縮皇
返耳急宜解之無凶大吉易日二文十縛坤上離
下坌之卦母子相生禍害不起卜身吉病者差
崇是竈君丈人被青田者得出失自得先
自太甲子乙丑金丙寅丁卯火戊辰庚午申未土壬辛癸酉金甲戌
[illegible]
[illegible]
戊子己丑火庚寅辛卯木壬辰癸巳水甲午乙未金
丙申丁酉火戊戌己亥木庚辰庚子辛丑土壬申癸
酉金甲戌乙亥火丙子丁丑水戊寅癸癸卯土庚辰辛
巳金壬午癸未木甲申乙酉水丙戌丁亥土戊子己丑火
[illegible]
[illegible]
李老君周 李老君周易十二錢卜法本縛為陰
文為陽陰伴陽覆老子易卜之表用錢十二文擲
着熊中番之縛即之吉凶乃不失一乘卜者人捉錢
呪之為日某年某月事卜某所吉時作吉作相生
之卦凶時言凶即道凶相尅之卦神錢合累所乞知
之卜者情意任作卦地易日二文十一縛坎上離下水火相
尅之卦行人稽留病者田出崇在北君竈神四繫者[illegible]

[illegible]
[illegible]之為某年某月事卜某所吉時作吉作相生
之卦凶時言凶即道凶相尅之卦神錢合累所乞知
之卜者情意任作卦地易日二文十一縛坎上離下水火相
尅之卦行人稽留病者田出崇在北君竈神四繫者有
非亡失者遠有人見光有犬鼠為怪辭訟未了田蠶
不稱月忌八月日忌子午姙身生女宅舍不安盜犯土公
日犬縮皇返耳急宜解之無凶大吉易日二文十縛坤上
離下火土之卦母子相生禍害不起卜身吉病者差
崇是竈丈人被青田者得出失物自得先有犬鼠為
怪行人來辯訟得利忌七月五月犯情龍土公日忌
甲午壬身易宅舍大吉易日二文縛震上離火木相生
自喜田蠶大得卜身吉所求如意田繫無
罪訴訟得通蒙且欣喜病者不死柴在宅
竈君丈人被擒失物自得行人即至忌五月二日忌
午卯日任身生易宅舍丈人吉忌大賊犯青龍土公
急解之吉易日四文縛巽上艮下金土之卦宜相生富
祿至憂遠除卜身吉繫者罪辭頌得通蒙
[illegible]
人[illegible]
郎君須立身莫共酒家親君不見生生鳥為酒
[illegible]



▼斯三七二五號　十誦律增一法第八誦之二

S→T1435　23/352 B28

十誦律增一法第八誦之二

說一語竟名為捨惑云

謂言捨佛說是一語名為捨惑

上阿闍梨同和上阿闍梨比丘比丘尼

摩尼沙弥沙弥尼知我是白衣我是沙

非比丘我是外道非沙門非釋子我不

法說是一語名為捨惑若比丘多知識有力

勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧

非法說法法說非法非毗尼說毗尼

非毗尼犯說不犯不犯說犯重說輕輕說重

无殘說有殘殘說无殘非常所行事說是常

所行事常所行事說非常所行事非說言說

說言非說是人得大罪若比丘多知識有勢

力所可說者人皆信用衆所識知能供給僧

非法說非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼

說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重輕說輕

無殘說无殘殘說殘非常所行事說非常所

行事是常所行事說是常所行事非說言非

說說言是說是人得大功德若比丘多知識

有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供

21　23/354 校記⑪ 所指文字 無

行事是常所行事說是常所行事非說言非
說說言是說是人得大功德若比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供
給僧非法說法法說非法乃至說言非說非
說言說是人不能自利亦不利他不能益多
人不能憐愍衆生不能利益安樂天人若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所
識知能供給僧非法說非法法說法乃至非
說言非說說言是說是人能自利益亦能利
他能益多人憐愍衆生利安天人若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識
能供給衆僧非法說法法說非法乃至非說
言說說言非說是人有罪有犯有悔心惱所
作皆生悔心非清淨非解脫損不增長自羞
退沒人所輕毀造諸罪業若比丘多知識有
力勢所可說者人皆信用衆所識知能供給
僧非法說非法法說法乃至非說言非說說
言說是人无罪无悔无犯无惱所作不悔清
淨解脫不損減得增長自身所作人所讚歎
造諸善業如來出世現毗尼法不一時說或
漸漸說如來出世現比尼法不一時破漸漸

造諸善業如來出世現毗尼法不一時說或
漸漸說如來出世現比尼法不一時破漸漸
破若比丘多知識有力勢所可說者人皆信
用衆所識知能供給僧於如來所現比尼法
中更生異想於文字中更作相似文句遮法
覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人无
益於世无男子行若比丘多知識有力勢所
可說者人皆信用衆所識知能給僧於如
來所現比尼法中不生異想於文字中不作
相似文句不遮法不覆法隨順法所說明了
是非邊人非下賤人非无利益有男子行佛
在釋迦國大愛道往到佛所在一面立已白
佛言世尊願久壽住一劫住世以是因緣故
佛語大愛道不應如是讚歎如來汝所讚歎
者非好讚歎不應以是讚歎如來是非讚如
來法有一法令法滅忘沒破僧故有一法法
不滅不忘不沒和合僧故有一法法滅忘沒
鬪故法滅忘沒如是共諍相罵相言故法滅
忘沒有一法法不滅不忘不沒不鬪故法不
滅不忘不沒如是不共諍不相罵不相言故
法不滅不忘不沒有一法法滅忘沒貪故法

忘沒有一法法不滅不忘不沒不關故法下
滅不忘不沒如是不共諍不相罵不相言故
法不滅不忘不沒有一法法滅忘沒貪故法
滅忘沒如是瞋恚多欲不知足惡欲惡見故
法滅忘沒有一法法不滅不忘不沒不貪故
法不滅不忘不沒如是瞋恚少欲知足不惡
欲不惡見故法不滅不忘不沒隨何方有比
丘鬪共諍相罵相言如是方不應鬪何況憶
念有如是鬪諍相罵相言過故隨何方有比
丘鬪諍相罵相言更不應念何況往到多有
鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪諍
不相罵不相言如是方應鬪何況不憶念无
是鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬪
諍不相罵不相言如是方應更憶念何況
不往无如是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘鬪諍相罵相言實知是處捨三法受三
法捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮嫉妬
覺是名捨三法受三法者受欲覺受瞋覺受
嫉妬覺是名受三法多有是鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘不鬪諍不相罵不相言
實知是處捨三法受三法者捨欲覺

過故隨何方有比丘不鬪諍不相罵不相言
實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲覺
捨瞋覺捨嫉妬覺受三法者受遮欲覺受遮
瞋覺受遮嫉妬覺无是鬪諍相罵相言過故
隨何方有比丘鬪諍相罵相言實知彼處捨
三法受三法捨三法者捨遮欲想捨遮瞋想
捨遮嫉妬想是名捨三法受三法者受欲想
受瞋想受嫉妬想是名受三法有是諸過鬪
諍相罵相言故隨何方有比丘下鬪不共諍
不相罵不相言實知彼處捨三法受三法捨
三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妬想是名捨三
法受三法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妬
想是名受三法无是鬪諍相罵相言過故隨
何方有比丘鬪共諍相罵相言實知是處捨
三法受三法捨三法者捨遮欲界捨遮瞋界
捨遮嫉妬界是名捨三法受三法者受欲界
受瞋界受嫉妬界是名受三法有是鬪諍相
罵相言過故隨何方有比丘下鬪諍下相罵
不相言實知是處捨三法受三法捨三法者
捨欲界捨瞋界捨嫉妬界是名捨三法受三
法者受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是名

不相言實知是處捨三法受三法捨三法者
捨欲界捨瞋界捨嫉妬界是名捨三法受三
法者受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是名
受三法无是鬪諍相罵相言過故 一法 見

二法屋

有二法无智犯罪不自見過不悔是罪有二
法有智犯罪見過見過已能悔是罪有二犯
輕犯重犯更有二犯有殘无殘更有二犯可
向他悔過可自心悔過有二衆法衆非法衆
復有二種濁衆清淨衆有二法故僧名苦住
不樂住數數犯不隨順教隨順惡法有二无
智應悔不悔不應悔便悔有二智應悔便悔
不應悔不悔有二无智有犯有覆藏有二智
不犯不覆藏无智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我有所說
不信受故便覆藏覆藏者不得離生老病死
憂悲苦惱我有所說能信受者是名不覆藏
不覆藏者得離生老病死憂悲苦惱有二善
知犯知悔過有二清淨或清淨見清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法見非法

不覆藏者得離生老病死憂悲苦惱有二善
知犯知悔過有二清淨或清淨見清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法見非法
見非法法見法有二比尼貪欲比尼瞋恚比
尼有二比尼比丘比丘比丘尼比尼有二比
尼遍比尼不遍比尼有二法多知識人有過
非法作法法作非法是名有過有二法多知
識人无過非法作非法法作法是名无過有二
法斷事人有過非法作法斷法作非法斷是
名有過有二種斷事无過非法作非法斷法
作法斷是名无過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說无過非法說非
法法說法是名无過有二法教化人有過非
法作法教法作非法教是名有過有二法教
化人无過非法作非法教法作法教是名无
過有二法法滅忘沒有比丘疑法疑比丘是
名二法法滅忘沒有二法法不滅不忘不沒
不疑法不疑比尼是名二法法不滅不忘不
沒有二沒法滅忘沒有比丘教他非法教他
非比丘是名二法法滅忘沒有二法法不滅
不忘不沒如法教如比尼教是名二法法不

非比丘是名二法法滅忘沒有二法法不滅
不忘不沒如法教如比尼教是名二法法不
滅不忘不沒有二事故佛斷別衆食利益檀
越不令惡人得力清淨衆得安樂有二事故
世尊住苦切羯磨令惡人不得力清淨人得
力如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不見
儐不住儐惡邪不除儐別住摩那埵本⑪治
出罪令惡人不得力清淨人得力有二法鬪
諍非法言法法言非法是名二法鬪諍相罵
相言下止種種相言不用比尼法僧破僧恠
僧別僧異有二法不鬪諍非法言非法法言
法如是不鬪諍不相罵下相言止不種種相
言用比尼法僧不破僧不恠僧不別僧不異
有二事故世尊教住和上現得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行弟子近
行弟子沙弥教戒比尼波羅提木又說波羅
提木又遮波羅提木又自恣自恣人遮自恣
證他罪令他憶罪犄擊羯磨共要羯磨聽羯
磨聽白羯磨皆現清淨持戒後得安樂梵行
久住有二事故世尊說現前比尼現得清淨

證他罪令他憶罪犄擊羯磨共要羯磨聽羯
磨聽白羯磨皆現清淨持戒後得安樂梵行
久住有二事故世尊說現前比尼現得清淨
持戒後得安樂梵行久住如是憶念比尼下
癡比尼自言比尼覓罪相比尼多覓比尼布
草比尼是亦現得清淨持戒後得安樂梵行
久住有二事故世尊說苦切羯磨現得清淨
持戒後得安樂梵行久住如是依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨不見儐不住儐惡邪不除
儐別住摩那埵本⑫治出罪羯磨是亦現得
清淨持戒後得安樂梵行久住有二謗佛非
法言法法言非法有二謗佛非法言非法
法言法有二出佛過非法言法法言非法有
二不出佛過非法言非法法言法有二不隨
佛語非法言法法言非法有二隨佛語非法
言非法法言法有二不隨比尼非法言法法
言非法有二隨比尼非法言非法法言法有
二罪非法言法法言非法有二无罪非法言
非法法言法有二棄自住棄所須和合僧如
法棄所須有二不棄自不住棄所須和合僧
如法不棄所須有二不共住自住不共住和

二罪非法言法法言非法有二无罪非法言
非法法言法有二棄自作棄所須和合僧如
法棄所須有二不棄自不作棄所須和合僧
如法不棄所須有二不共住自作不共住和
合僧如法與不共住有二共住自作共住和
合僧如法與共住有二人共住有過自作不
共住和合僧如法與不共住有二共住无過
自作共住和合僧如法與共住有二損自作
損和合僧如法與損有二不損自作不損和
合僧如法與不損有二狂人與癡羯磨有念
者有不念者有二本先狂有二呪狂有二藥
狂有二心狂有二苦痛狂有二白法護世間
有慙有愧苦是二白法慙愧不護世間者則
不分別父母兄弟姉妹兒女親里則破人法
如牛羊雞狗野干鳥獸苦是二白法慙愧在
世間者則分別父母兄弟姉妹兒女親里不
破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸无是慙愧
有白法者終无是處心无白法但有生死无
有解脫有是慙愧白法在心即得清淨則不
生死度生死岸更不受有 二法竟
三法初

生死度生死岸更不受有 二法竟
三法初
有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三人必墮惡起地獄中何等三若
人以无根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初
人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中
无罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第
二人必墮地獄有人出家作比丘犯惑內爛
流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是
第三人必墮地獄尒時世尊欲明了此事而
說偈言
妄語墮地獄 及餘作重罪 是惡不善人 後俱受罪報
夫人生世間 斧在口中生 以是自斬身 斯由作惡語
應呵而讚歎 應讚歎而呵 口過故得衰 衰故不愛樂
如奄失財物 是衰為鮮少 惡口向善人 是衰重於彼
尼羅浮地獄 其數有十万 阿浮陀地獄 三十六及五
惡心作惡言 輕毀聖人故 壽終必當墮 如是地獄中
有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有三法
比尼中歌如尖法比尼中露蜜咲如在法比
尼中掉扉儛如小兒如來有三種不護无能
知无能見如來身行清淨无不清淨是如來

比丘中歌如尖法比丘中露處唱如在法比
丘中掉羯磨如小兒如來有三種下劣无能
知无能見如來身行清淨无不清淨是如來
※不濁无能知无能見如來口業意業清淨无
下清淨是如來下濁无能知无能見世間有
三大賊无能及者久壽住大罪人无能捉何
等三有人野住有嶮處住有強力住云何野
住謂草林棘中云何嶮處住謂山嶮水曲中
云何強力住謂手脚力是名三法世間大賊
久壽住大罪人无能捉如是三事有惡比丘
久壽住大罪人无能捉如是三事有惡比丘
久壽住大罪久住僧下能擯有野住山嶮住
強力住野住者破戒內爛外流非沙門自言
沙門非梵行自言梵行是名野住嶮住者耶
見下如實說如是見如是語无施无果无善
惡報无父母世間无阿羅漢无須陀洹无斯
陀含无阿那含无今世无後世无得證法是
名山嶮住強力住者深語力深廣解力是名
強力住是名三法有惡比丘久壽住大罪僧
不能疾擯有三法名大賊久壽住大罪人下
能疾捉野住嶮處住多有財物住云何名野
住如先說云何名嶮處如先說云何名多有
財物大有田宅人民財寶是人住是念若有

不能疾擯有三法名大賊久壽住大罪人下
能疾捉野住嶮處住多有財物住云何名野
住如先說云何名嶮處如先說云何名多有
財物大有田宅人民財寶是人住是念若有
※道我者我當與財物是名多有財物是名三
法大賊久壽住大罪人不能疾捉如是三法
有惡比丘久壽住大罪僧不能疾擯野住嶮
住依物住云何野住如先說云何嶮住如先
說云何依物住若多得施物衣被飲食卧具
醫藥種種諸物住是念若有道我者我與是
物是名依物住是名三法有惡比丘久壽住
大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久壽住
大罪人不能疾捉依野住依嶮處住依力住
云何依野住如先說云何依嶮住如先說云
何依力住若依王若王等故住是念有道我
者此人助我是名依力住是為三法大賊久
壽住大罪人不能捉如是三法有惡比丘久
壽住大罪僧不能疾擯依野住依嶮住依力
住云何依野住如先說云何依嶮住如先說
云何依力住若比丘依誦精多羅者誦比丘
者誦阿毗曇者住是念有人道我者此人助
我是名三法有惡比丘久壽住大罪僧不能

住云何依野住如先說云何依嶮住如先說
云何依力住若比丘依誦脩多羅者誦比丘
者誦阿毗曇者住是念有人道我者此人助
我是名三法有惡比丘久壽住大罪僧不能
*疾隕世間有三大賊何等三一者住百人主
故在人前恭敬圍遶二百三百四百五百人
主故在五百人前恭敬圍遶入城聚落穿踰
墻壁斷道偷奪破城煞人是名初大賊二者
有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華
菓財物飲食賣以自活若與白衣知識是
名第二賊三者有比丘為飲食供養故空无
過人聖法故住妄語自說言得若與百人恭敬
圍繞入城聚落受他供養小食中食是第三
大賊是中百人賊主二百三百四百五百人
主恭敬圍遶入城聚落穿踰墻壁斷道偷奪
破城煞人此名小賊若有比丘用四方僧園
林中竹木根莖枝葉華菓財物飲食賣以自
活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊
於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆
中最是大賊謂為飲食故空无過人聖法故
住

114

中最是大賊謂為飲食故空无過人聖法故
住
*妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍
遶入城聚落受他供養小食中食是名大賊
佛說偈言
比丘未得道 自說言得道 天人中大賊 極惡破戒人
是癡人身壞 當墮地獄中 三法竟
四法初
有四種和上有和上與法不與食有和上與
食不與法有和上與法與食有和上不與法
不與食是中與法不與食者應住是和上邊
與食不與法者不應住與法與食者如是應
盡形住不與法不與食者不應問晝夜應捨
去阿闍梨亦如是有四種人數數犯數數悔
過一者无羞二者輕戒三者无怖畏心四者
愚癡是名四人數數犯戒數數悔過世間有
四種人見犯罪生怖畏何等四若有人着黑
衣奔頭往多人所住是言我住惡不善可羞
隨衆生所喜我當住之時彼衆人呵責驅出
有智人見已住是言是人着黑衣奔頭往多
人所住是言我住惡不善可羞隨衆人所喜

115

隨衆生所喜我當作之時彼衆人呵責驅出
有智人見已作是言是人著黑衣奔頭往多
人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜
我當作之作惡業故衆呵驅棄我當自剃亦
教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅
提提舍尼中生怖畏心應如是知未犯者不
犯若已犯者疾如法悔過是名初人見罪怖
畏有人著黑衣奔頭杖木棒著肩上往多人
所作是言我作惡罪不善可羞隨衆所喜我當
死之時衆人即取其棒打已驅出有智人見作
是言是人作惡不善故得大罪我當自剃亦
教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅
提中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已
犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人著黑
衣奔頭杖鐵砧著肩上往多人所作是言我
作惡不善隨衆所喜我當作之時彼衆人即
以鐵砧打之利刀恐之驅出城西門著於塹
中有智人見已作是言是人作惡業故得大
罪我當自剃亦教餘人莫作如是惡如是有
比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知
未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第三見

117

中有智人見已作是言是人作惡業故得大
罪我當自剃亦教餘人莫作如是惡如是有
比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知
未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第三見
罪怖畏又如捕賊師捕得賊及縛兩手打
鼓循行出南城門坐著標下便截其首有智人
見已作是言是人作惡業故得大罪我當自
剃亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於波
羅夷中生怖畏心應如是知未犯者終不敢
犯是第四見罪怖畏有四種羯磨非法別衆
非法和合衆有法別衆有法和合衆是中非
法別衆羯磨者是不名作羯磨非法和合衆
者亦不名作羯磨有法別衆亦不名作羯磨
有法和合衆是名作羯磨非法別衆作羯磨
者是羯磨非法別衆應遮應置非法和合衆
作羯磨者是羯磨非法和合衆應遮應置有
法別衆作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應
置有法和合衆作羯磨者是羯磨有法和合
衆不應遮不應置非法別衆作羯磨者是非
法別衆羯磨更作不名作不好不名好應遮應
置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合

法別衆羯磨莫作不名作不好不名好應遮應
置非法和合衆作羯磨者是羯磨非法和合
*衆莫作不名作不好不名好應遮應置有法
別衆作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不名
作不好不名好應遮應置有法和合衆作羯
磨者是羯磨有法和合衆是應作名作是好
名好不應遮不應置有四種人一者麁人二
者濁人三者中間人四者上人如是僧中有
四種斷事人有僧斷事人无羞不善議不善
文句有僧斷事人无羞善議善文句有僧
斷事人有羞不善議不善文句有僧斷事
人有羞善議善文句若僧斷事人无羞不善
議不善文句者是名麁人若僧斷事人无羞
善議善文句者是名濁人若僧斷事人有羞
不善議不善文句者是名中間人若僧斷
事人有羞善議善文句者是名上人若僧
斷事人无羞不善議不善文句者无人親
近若僧斷事人无羞善議善文句者有人親
近若僧斷事人有羞不善議不善文句者无
人親近若僧斷事人有羞善議善文句者
有人親近若僧斷事人无羞不善議不善

近若僧斷事人有羞不善議不善文句者无
人親近若僧斷事人有羞善議善文句者
有人親近若僧斷事人无羞不善議不善
*文句者是不可共語若僧斷事人无羞善
議善文句者可共語若僧斷事人有羞不善
議不善文句者是不可共語若僧斷事人有
羞善議善文句者是可共語若僧斷事人无
羞不善議不善文句者如是斷事人可慊
可呵應儐是不好人迷亂愁憂生悔恨心何以
故如是斷事人僧中未起諍事便起已起事
不可滅若僧斷事人无羞善議善文句者可
嫌可呵應儐是不好人迷亂愁憂生悔恨心
何以故如是斷事人僧中未起諍事便起已
起事不可滅若僧斷事人有羞不善議不善
文句者如是斷事者應教義教文句若僧斷
事人有羞善議善文句是斷事者應讚歎稱
善何以故是人來僧中斷事時未起諍者不
起已起者滅有四種義有義非法分別他不
捡究捡究不受有義非法不分別他捡究捡

起已起者藏有四種義有義非法分別他不
檢究檢究不受有義非法不分別他檢究檢
究受有義如法分別他不檢究檢究不受有
義如法不分別他檢究檢究受是中義非法
分別他不檢究檢究不受是名三過如非法
者是過如分別他者是過如不檢究檢究不
受者是過是中有義非法不分別他檢究檢
究受是一過如非法者是過如不分別他者
非過如檢究檢究受是非過是中義如法分
別他不檢究檢究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不檢究檢究不受是
過是中義如法不分別他檢究檢究受是皆
非過如法者是非過如不分別他者是非過
如檢究檢究受者是非過有四行闍利吒比
丘不能滅諍受瞋怖癡是名四行不能滅諍
有四行闍利吒比丘能滅諍不受不怖不瞋
不癡是名四行闍利吒比丘能滅諍有四行
闍利吒比丘不善觝議不善取議不應讚便
讚應讚而不讚不應敬而敬應敬而不敬有
四行闍利吒比丘善觝議善取議不應讚不
讚應讚而讚不應敬不敬應敬而敬是名四

四行闍利吒比丘善觝議善取議不應讚不
讚應讚而讚不應敬不敬應敬而敬是名四
行闍利吒比丘能滅諍有四行闍利吒比丘
不善觝議不善取議人力勢語不從他乞聽
便出他罪先有嫌心悔心有見嫌見悔自用
意是名四行不能滅諍有四行闍利吒比丘
能滅諍善觝議善取議不以力勢語從他乞
聽先无嫌心悔心无見嫌見悔不自用意是
名四行能滅諍有四行闍利吒比丘有罪受
瞋怖癡故有罪過有四行闍利吒比丘无罪
不受不瞋不怖不癡故无罪過有四行闍利
吒比丘有罪過不善觝議不善取議不應讚
而讚應讚不讚不應清淨合清淨應清淨不
合清淨是名四行有罪過有四行无罪過善
觝議善取議不應讚不讚應讚而讚不清淨
不與清淨應清淨與清淨是名四行无罪過
有四行有罪過不善觝議不善取議以力勢
下乞聽先有嫌悔心有見嫌見自用意是
名四行有過有四行无過善觝議善取議下
人力勢從他乞聽先无嫌悔心无見嫌見悔
下自用意是名四无過 四法竟

不乞聽尤有嫌悔心有見嫌見見自用意是
名四行有過有四行无過善觀議善取議下
以力勢從他乞聽先无嫌悔心无見嫌見悔
下自用意是名四无過 四法竟

* 五法初

佛在釋迦國大愛道比丘尼往詣佛所頭面
作礼一面立白佛言善哉世尊簡略說法非
法比尼今我知是法是比尼是佛法
佛言瞿曇彌若知是法隨欲不隨无欲隨過
不隨无過隨增長下不隨不增長一向不轉隨
煩惱不離大愛道汝定知是非法非毗尼非
佛法瞿曇彌若知是法不隨欲隨无欲不隨
過隨无過隨不增長不隨增長下隨煩惱大
愛道汝定知是法是比尼是佛法今時瞿曇
彌比丘尼往詣佛所頭面作礼在一面立白
佛言善哉世尊簡略說法非法比尼非比尼
今我知是法是毗尼是佛法佛言瞿曇彌汝
若知是法隨貪不隨无貪隨无瞋不隨瞋隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養
不隨不難養瞋瞋彌汝定知是非法非比尼
非佛法瞋瞋彌汝知是法隨无貪不隨貪隨

多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養
不隨不難養瞋瞋彌汝定知是非法非比尼
非佛法瞋瞋彌汝知是法隨无貪不隨貪隨

* 少欲不隨多欲隨有瞋不隨无瞋隨不難滿
不隨難滿隨不難養不隨難養瞋瞋彌汝定
知是法是比丘是佛法今時長老優波離往
詣佛所頭面作礼在一面坐白佛言世尊有
幾法正法滅忘沒佛言優波離有五法正法
滅忘沒何等五有比丘无欲鈍根雖誦識
句不能正受亦不能令他解了不能令受者
有恭敬威儀有說法者不能如法教鬪諍相
言不在阿練若處亦不愛敬阿練若處優波
離是名五法令正法滅忘沒有五法正法不
滅不忘不沒有欲利根能誦義句能正受能
為人解說能令受者有威儀恭敬有說法者
能如法教无鬪諍相言在阿練若處愛敬阿
練若處是名五法正法不滅不忘不沒優波
離更有五法滅忘沒何等五有比丘不隨
法教隨非法教不隨悉法隨不悉法不敬上
坐无有威儀上坐不以法教授上坐說法時
悠悠令後聚生下得受學 佛告羅比尼阿毗

坐无有威儀上坐不以法教授上坐說法時
愁惱令後衆生不得受學脩多羅比尼阿毗
*曇上坐命終已後比丘放逸習非法失諸善
法是名五法正法滅忘沒佛言優波離更有
五法正法不滅不忘不沒有比丘隨法教不
隨非法教隨恐不隨不恐敬上坐有威儀上
坐能以法教說法時不愁惱令後衆生得受
學脩多羅毗尼阿毗曇上坐命終已後比丘
不放逸習善法是名五法正法不滅不忘不
沒長老難提往詣佛所頭面作礼在一面坐
白佛言世尊正法滅像法時有失非法在世
佛言難提正法滅像法時有五非法在世何
等五佛言正法滅像法時有比丘心得小止
便謂已得聖法是名初非法在世難提正法
滅像法時白衣生天或有出家者墮惡道中
是名第二非法在世難提正法滅像法時有
人捨世間業出家破惑是名第三非法在世
難提正法滅像法時有破惑者多人作助有
持惑者无人佐助是名第四非法在世難提
正法滅像法時无不被罵者乃至阿羅漢
亦被罵是名五非法在世更有比丘重問此

12

難提正法滅像法時有破惑者多人作助有
持惑者无人佐助是名第四非法在世難提
正法滅像法時无不被罵者乃至阿羅漢
亦被罵是名五非法在世更有比丘重問此
*事佛即以是事語諸比丘佛告優波離當來
有五怖畏今者未有應知是事求方便滅何
等五後有比丘不脩身不脩惑不脩心不脩
智是不脩身惑心智已度他出家受惑不能
令脩身脩惑脩心脩智是不調伏復度他出
家受惑是亦不能脩身脩惑脩心脩智是法
中過比尼中過比尼中過法中過優波離是
名當來初怖畏今未有應知是事求方便滅
優波離後有比丘不脩身不脩惑不脩心不
脩智是不脩身惑心智已與他依止畜沙弥
不能令脩身脩惑脩心脩智是不調伏復與
他依止畜沙弥不能令脩身脩惑脩心脩智
是法中過比尼中過比尼中過法中過優波
離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅
優波離後有比丘不脩身不脩惑不脩心不
脩智是不脩身惑心智已與淨人沙弥相近
住不知三相掘地斷草用水溉灌是法中過

13

優波離後有比丘不脩身不脩惑不脩心不
脩智是不脩身惑心智已與淨人沙彌相近
住不知三相掘地斷草用水溉灌是法中過
*比尼中過比尼中過是法過優波離是名第
四怖畏今未有當來有應知是事求方便滅
優波離後有比丘不脩身不脩惑不脩心不
脩智是不脩身惑心智已共誦多羅比丘
阿毗曇以前後着中以中着前後現見不知
白法犯非犯是法過比尼過比尼過法中過
優波離是名第五怖畏今未有當來有應知
是事求方便滅
佛語優波離更有五怖畏今未有當來有應
知是事求方便滅何等五優波離當來比丘
不脩身不脩惑不脩心不脩智是不脩身惑
心智已无欲鈍根雖誦句義不能正受優波
離是初怖畏今未有當來有應知是事求方
便滅優波離當來有比丘不脩身不脩惑不
脩心不脩智是不脩身惑心智已與比丘尼相
近或犯大事捨惑還俗優波離是第二怖
畏今未有當來有應知是事求方便滅優波
離當來有比丘不脩身不脩惑不脩心不脩

近或犯大事捨惑還俗優波離是第二怖
畏今未有當來有應知是事求方便滅優波
離當來有比丘不脩身不脩惑不脩心不脩
*智是不脩身惑心智已如來所說甚深脩多
羅空无相无願十二因緣諸深要法不能信
樂受持雖受不能通利如是說時无憐愍心
无愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨
世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故
如來所說甚深脩多羅空无相无願十二因
緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當
來有應知是事求方便滅優波離當來有比
丘不脩身不脩惑不脩心不脩智是不脩身
惑心智已為衣食故捨阿練若處捨林樹下
入聚落中為衣食故多所求覓求覓時擾亂
優波離是第四第五怖畏今未有當來有應
知是事求方便滅尒時有迦羅比丘喜往不
可行處與他共語大童女宣婦婦婬女比丘
尼佛言有五不應行處何等五童女宣婦婦
婬女比丘尼更有五不應行處何等五賊家
旃陁羅家沽酒家婬女家屠兒家若比丘往
五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行

姪女比丘尼更有五不應行處何等五賊家
旃陁羅家沽酒家婬女家屠兒家若比丘住
五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行
童女寡婦婦姪女比丘尼是名五不應行處
令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與
他共語令人生疑謂作惡法賊家旃陁羅家
屠兒家婬女家沽酒家是名五不應行處令
他生疑謂作惡法有五惡法應知惡比丘如
小兒不能善語充男子行所謂欲瞋怖癡不
消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能
善語充男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼
惡沙彌惡沙彌尼皆如是小兒癡不善語充
男子行欲瞋怖癡不消供養有五法惡比丘
有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比
丘有罪有過如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡
沙彌惡沙彌尼欲瞋怖癡不消供養故有罪
有過有五非比尼何等五犯波羅夷僧伽婆
尼沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五
非比丘有五比尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五比尼
有五塵垢不受得噉食塵水塵衣塵穀塵一

波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五比尼
有五塵垢不受得噉食塵水塵衣塵穀塵一
切塵是名五塵垢不須更受得噉有五種受
手來手受衣裓來衣裓受筐來筐受器來
器汙賤國放地受是名五受受有五受身身
受身身相觸受身身並受身並相觸受汙賤
國放地受是名五受有五非法自言何等五
以王怖自言以賊怖自言以斷事人怖自言
以惡獸怖自言涅已自言是名非法自言有
五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷
事人怖自言非惡獸怖自言非涅已自言是
名五如法自言有五非法見過何謂五向別
住人不共住人非受具戒衆犯尤殘事不見
是事悔過是名五非法見過有五如法見過
不向別住人不向不共住人不向未受具戒
衆犯有殘事見事悔過是名五如法見過有
五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨
阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是名五阿
闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子依止弟子受法弟子是名五種弟子應
好恭敬五阿闍梨若不恭敬者有罪過有五

阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是名五阿
闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子剃髮
弟子依止弟子受法弟子是名五種弟子應
好恭敬五阿闍梨若不恭敬者有罪過有五
種布薩況或經布薩心念布薩獨在住處布
薩清淨布薩自恣布薩是名五布薩有諸比
丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌是事白
佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪令憶念
若舉令憶念者突吉羅罪是有罪人於僧中
无恭敬心无恭敬語佛言若未者應教住五
法中教從坐起偏袒著衣脫草屐右膝著地
合掌在前有舉罪者无恭敬佛言應教住五
法中教從坐起偏袒右肩脫草屐右膝著地
合掌在前諸比丘不知云何乞聽佛言有五
事乞聽應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝
憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是事白
佛佛言有五事與聽應言語我示我舉我令
我憶念聽汝是名五又現前不知云何與聽
佛言有五種與汝云何舉我見邪聞邪疑邪
毋犯口犯更有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉

佛言有五種與汝云何舉我見邪聞邪疑邪
毋犯口犯更有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉
羅邪更有五種現前與聽汝舉我犯惡口突
吉羅邪犯偷蘭遮突吉羅邪犯比尼突吉
羅邪犯粗舉法邪犯威儀邪更有五法現前
應與聽汝舉我何事有殘犯无殘犯有殘无
殘犯粗惡犯阿練若處犯如是現前語已生怖
畏佛言有五事現前應安慰莫怖莫驚莫覆
藏莫走莫群黨莫不犯言犯莫群黨已犯言
不犯更有五事應安慰我不云累說不受不
具足事亦不直受不受不定說我當三問汝
如是安慰時彼作異種語佛言應以五事檢
究問是事更以異事答當記識若默然當記
識有惱他所犯不見過當作不見偏見罪不
悔當作不作偏檢究惡邪見惡邪見不捨已
當作不捨惡邪見偏更有五法應檢究應善
切作若切應依止作依止應駈出作駈出應
下意作下意應覓罪相作覓罪相如是優波
離是名乞聽安慰有為无為人來時應知乞
聽應知與聽又非法者不應助如法者應助

*

離是名无聽女慰有善无善人來時應知无
聽應知與聽又非法者不應助如法者應助
優波離我見比丘舉他非實不以實非時不
以時無惡不以要善有瞋无慈无益不以益
利若比丘不實舉他有是五事應生悔若不
實舉他无實有悔是事應置非時不以時無
惡不以要善有瞋无慈无益不以益利優波
離是比丘以非實舉他有五事應教令悔優
波離是名五事不實舉他應斷被非實舉者
有五事不應悔非實不以實非時不以時惡
不以善瞋不以慈无益不以益利優波離被
非實舉者有是五不應悔優波離我見比丘
舉他實非不實時非不時善非不善慈非不
慈益非不益是名五實舉比丘不生悔優波
離被實舉者有五事應悔是實非不實時
非不時善非不善慈非不慈益非不益是名五
被實舉者應悔有五非法語非實不以實非
時不以時非善不以善非慈不以慈非益不
不益有五如法語實非不實時非不時善非
不善慈非不慈益非不益有五嫌呵責不責
問約勅教責者有所責謂莫婬莫偷莫煞生

13

時不以時非善不以善非慈不以慈非益不
不益有五如法語實非不實時非不時善非
不善慈非不慈益非不益有五嫌呵責不責
問約勅教責者有所責謂莫婬莫偷莫煞生
*
莫相觸莫煞草莫過中食莫飲酒是名責不
責者不婬不偷不煞生不身相觸不煞草不
過中食不飲酒問者問言婬邪盜邪煞邪身
相觸邪過中食煞草飲酒邪約勅者若婬墮
地獄餓鬼畜生中若偷煞生若身相觸煞草
過中食飲酒生地獄餓鬼畜生中教者言不
應婬不應偷不應煞生不應身相觸不應過
中食不應煞草不應飲酒更有五嫌可責不
責問現他過激列他責不責問如先說現他
過者我不婬他婬隨語得突吉羅我不偷不
煞不身相觸不煞草不過中食不飲酒他
飲酒隨語得突吉羅是名現他過激列者激
列言我不婬不偷不煞生不身相觸不煞草
不過中食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止驅出下意不見隋有五舉事見舉聞
舉疑舉身犯口犯復有五舉事犯波羅夷僧伽
婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅復有

33

[illegible]

*五[illegible]吉羅[illegible]吉羅比尼突
吉羅[illegible]吉羅威儀突吉羅持律者有
五[illegible]利何等五戒[illegible]不能教者說戒經
時无所畏難能斷他疑能立正法持律復有
五利知犯知不犯知輕知重善[illegible]誦戒持律
有五利知出家法知[illegible]磨知威儀知依止知
鄣道法知不鄣道法有五事闍利吒比丘不能
滅諍非法言法法言非法非比尼言比尼比
尼言非比尼犯言不犯是名五事闍利吒比
丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍非
法言非法法言法非比尼言非比尼比尼言
比尼犯言犯復有五闍利吒比丘不能滅諍
不犯言犯犯言不犯輕言重重言輕有殘言
无殘是名五事闍利吒比丘不能滅諍復有
五闍利吒比丘能滅諍犯言犯不犯言不犯
輕言輕重言重殘言殘是名五闍利吒比丘
能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍有殘
言无殘无殘言有殘常所行事言非常所行
非常所行事言是常所行事闘諍相言是名

*輕言輕重言重殘言殘是名五闍利吒比丘
能滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍有殘
言无殘无殘言有殘常所行事言非常所行
非常所行事言是常所行事闘諍相言是名
五事不能滅諍復有五事闍利吒比丘能滅
諍有殘言有殘无殘言无殘常所行事言是
常所行非常所行事言非常所行事不闘諍
相言是名五事能滅諍復有五闍利吒比丘
不能滅諍不通利比尼不能分別相似句義
法不能善說戒不能令有疑者親近不能立
正法是名五事不能滅諍復有五闍利吒比
丘能滅諍通利比尼能分別相似句義善說
戒能令有疑者親近能立正法是名五事能
滅諍復有五闍利吒比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經典阿毗曇
相應不能分別句義相應是名五事不能滅
諍復有五闍利吒比丘能滅諍不破戒不破
見能求滅諍事能通經典與阿毗曇相應能
分別句義相應是名五事能滅諍復有五闍
利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二
衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次

分別句義相應是名五事能滅諍復有五闍
利吒比丘不能滅諍不能和合衆不能取二
衆意不能止二諍不能斷罪所受法不能次
第說是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五
闍利吒比丘能滅諍能和合衆能取二衆意
能止二諍能斷罪所受經法能次第說是名
五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不
能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣
不能善和諍不能善滅諍不能滅已令更不
起是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍
利吒比丘能滅諍善取滅諍事善知諍起因
緣能善和諍能善滅諍滅已更不令起是名
五闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘
不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闍
利吒比丘不能滅諍復有五闍利吒比丘能
滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五
闍利吒比丘能滅諍復有五闍利吒比丘不能
滅諍不能分別相似句義不應讚而讚應讚
而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨
是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利
吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚下

136

而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨
是名五闍利吒比丘不能滅諍復有五闍利
吒比丘能滅諍能分別相似句義不應讚下
讚應讚而讚不應清淨不令清淨應清淨令
清淨是名五闍利吒比丘能滅諍
復有五闍利吒比丘不能滅諍不能善分別
句義僧中恃力而說不從他乞聽便舉他罪
於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌說他事下
能止諍是名五闍利吒比丘不能滅諍復有
五闍利吒比丘能滅諍善知分別句義不恃
力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能
滅諍是名五闍利吒比丘能滅諍知食人有
五事先未羞不應羞若羞應置愛瞋怖癡
不知得不得是名五知食人先未羞下應羞
已羞應置復有五事知食人先未羞應羞若
已羞不應置無愛無瞋怖癡知得不得是名
已應羞知食人復有五事知食人未羞下應
羞已羞不應約勑愛瞋怖癡不知得不得是
名五復有五知食人未羞應羞已羞應約勑
不愛瞋怖癡知得不得是名五應羞知食人
復有五不應羞已羞應滅愛瞋怖癡下知得

137

名五復有五知食人未差應差已差應約勅
不愛瞋怖癡知得不得是名五應差知食人
復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得
*
不得是名五復有五知食人未差應差已差
不應滅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差
不應滅如是應滅如是不應滅如是應呵如
是不應呵如是應舉如是不應舉如是毀如
是不毀如是迷亂如是不迷亂如是應嫌如
是不嫌生疑悔无疑悔有犯无犯有事无事
有惱无惱惱他不惱他變異不變異熱不熱
受語不受語有損无損善賢聖賢聖所讚
向惡道不向惡道趣地獄生天上生死久遠生
死不久遠住生死入泥洹如差知食人十三
人亦如是有五事諍難滅不求僧斷不順佛
語不如法白二衆諍心不息所犯不求清淨
是名五諍難滅復有五諍易滅求僧斷順
佛語如法白二衆諍心息所犯求清淨是名五
諍易滅有五事不應取諍諍心不息依恃官
勢依恃白衣依有勢力者不依僧不依闍利
吒比丘是名五不應取諍有五事應取諍諍
心息不恃官勢不恃白衣不恃有力勢者依

38

W→T1435 23/362 A6

勢依恃白衣依有勢力者不依僧不依闍利
吒比丘是名五不應取諍有五事應取諍諍
心息不恃官勢不恃白衣不恃有力勢者依
*
僧依闍利吒比丘是名五應取諍優波離闍
利吒比丘取諍時有五事白觀觀他已應取
諍先來戒清淨多聞廣知經法僧中多有持
脩妬路比尼摩多羅伽者有說佛法處能取
僧中多有上坐闍利吒比丘中坐比丘下坐
比丘二衆和合如法分別僧中多有持戒者
乃至不破小戒依脩多羅善求覓除滅二諍
利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣有五
事諍難滅共諍比丘依恃官恃白衣恃白衣
故惱上坐與白衣衣食不與法不如法求諍
是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃

39

Chun 0107

白衣出白衣　　衣道說

失注處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他
以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以
比丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世
間法罵有五事形相生種作犯病復有五事
形相生相作多煩惱作世間法罵有五皮不
應畜師子皮虎皮狗皮獺皮猫皮有五種皮
不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有五
種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼鼠噉初嫁衣
產衣有五事老比丘語不應受无義語非法
語非毗尼語无憐愍語非[illegible]有五自說
阿羅漢如先說能語優波離比丘欲入僧應
住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如
先說有五處分界處分施處分道徑行處
分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青
純鬱金色純黃藍色純罗提吒色有五種大
色不應畜穹伽色黔虵色盧邪那色嵯梨多
色呵梨陁羅色有五種鬪利吒比丘不能滅

S→T1435　23/370C 24~25

[illegible]有五純色不應畜純赤純青
純鬱金色純黃藍色純罗提吒色有五種大
色不應畜穹伽色黔虵色盧邪那色嵯梨多
色呵梨陁羅色有五種鬪利吒比丘不能滅
*諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知
非法言法是名五事鬪利吒比丘不能滅諍
復有五事鬪利吒比丘能滅諍見言見聞言
聞憶言憶知言知法言法是名五鬪利吒比
丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍
隨愛瞋怖癡非法言法是名五事鬪利吒比
丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍
不隨愛瞋怖癡法言法是名五鬪利吒比丘
能滅諍復有五事鬪利吒比丘有犯不見言
見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法
是名五鬪利吒比丘有犯有五事鬪利吒比
丘无犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五事鬪利吒比丘无犯復有五事鬪
利吒比丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言
法是名五鬪利吒比丘有犯復有五事鬪利
吒比丘无犯不隨愛瞋怖癡法言法是名五
鬪利吒比丘无犯有五事鬪利吒比丘不能
滅諍不善知諍不善知諍注處不善分別

*

闥利吒比丘无犯有五事闥利吒比丘不能
滅諍不善知諍不善知諍住處不善分別
諍不知滅諍因緣不知滅諍已更起因緣
是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥
利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住處善分
別諍善知滅諍因緣善知滅諍已更不復起
因緣是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事
闥利吒比丘不能滅諍不善知脩多羅不善
知毗尼不善知諍不善知諍住處不善分別
諍是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥
利吒比丘能滅諍善脩多羅善毗尼善知諍
善知諍住處善分別諍是名五闥利吒比丘
能滅諍有五事五歲比丘不依止他知犯知
不犯知輕知重廣通利戒是名五歲比丘不
依止他有五同意取若親厚若活在若現前
若取已當語令知取已彼必歡喜是名五同
意取有五事故如來安行諸房舍為斷比丘
俗語故以狀卧具不料理為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是
名五事如來按行房舍有五事如來知而故
問為起因緣故為制戒故為分別義句故與

*

俗語故以狀卧具不料理為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是
名五事如來按行房舍有五事如來知而故
問為起因緣故為制戒故為分別義句故與
脩多羅文句相似故為後衆生令自解故是
名五事如來知而故問經行有五利益勤健
有力不病消食意得堅固是名經行五利復
有經行五利益能行故解勞故除風故消冷
熱病故意得堅固是名經行五利有五非法
發露向別住人不共住人未受大戒衆无殘
事見是事發露是名五非法發露有五如法
發露不向別住人不向不共住人不向未受大
戒衆以有殘事見是事發露是名五事如法
發露有五事非法作苦切羯磨非法非毗尼應
應置无事不現前作无舉者不令他憶念
不三問作是名五事作非法苦切羯磨有五如
法作苦切羯磨是法是毗尼不應應不應置有
事現前作有舉者令他憶念三問作是名五
如法與苦切有五事名善好闥利吒比丘見言
見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五善
好闥利吒比丘有五名好闥利吒比丘不隨
愛瞋怖癡法言法是名五好闥利吒比丘有五

如是說名有五事名善好闇利吒比丘自言
自開言開情言隱如白如法言法是名五善
好闇利吒比丘有五名好闇利吒比丘不隨
愛眠佛處法言法是名五好闇利吒比丘有五
事名好闇利吒比丘善分別事不恃力僧中
說有過者說過不清淨過生不清淨清淨過
生清淨法言法是名五好闇利吒比丘有五
事名好闇利吒比丘善分別事充偏私受悔過充偏私
到事得聽已舉他事充偏私受悔過充偏私
也他過充偏私說他過法言法是名五好闇
利吒比丘有五事名好闇利吒比丘善取淨
善知淨處善分別淨善知淨滅已更不起
法言法是名五好闇利吒比丘有五事名好闇
利吒比丘善知脩多羅善知毗尼善知淨善
知淨處法言法是名五好闇利吒比丘復有
五名好闇利吒比丘受戒滿十歲若過十歲
若持戒若多聞善如法斷自捉他捉善能斷
自他惡邪見是名五好闇利吒比丘有五名
好闇利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿
毗曇弟子若在他方不樂能將來能看病教
他自是名五好闇利吒比丘有五事名好闇
利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施

好闇利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿
毗曇弟子若在他方不樂能將來能看病教
他自是名五好闇利吒比丘有五事名好闇
利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施
闇利吒比丘若自住无學戒无學定无學智
无學解脫解脫知見亦能令他住无學戒定
慧解脫解脫知見是名五好闇利吒比丘
復有五事名好闇利吒比丘知犯知不犯知
輕知重廣知通利戒是名五好闇利吒比丘有
五事名好闇利吒比丘知出家知糞掃知教
樞知依止知鄙道不鄙道是名五好闇利吒
比丘五法竟　六法如先說　七法如先說
八法屋
不應畜八種鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢頗梨鉢銅
鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘
如先說八法竟
九法屋
佛語優波離一比丘不能破僧二三四乃至
九比丘清淨同見者能破一比丘屋一式叉
摩尼一沙彌一沙彌尼屋一出家一出家屋不

佛語優波離一比丘不能破僧二三四乃至
九比丘清淨同見者能破一比丘尼一式叉
摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼不
* 能破僧二三乃至九亦不能破優波離若有
九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅
夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍
尼犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突
吉羅犯毗尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯
有九退戒退見退命退威儀退自退他退知
識退資生物退生九退是名九退有九不退
戒不退見不退命不退威儀不退自不退他
不退知識不退資生物不退生死不退是名
九不退佛語優波離闥頼吒比丘若斷諍時
應以九事觀彼言者觀諍者觀威儀觀來往
處觀親里觀知識觀身口行觀先來觀云何
相言應聽他語應從他聞是名九應觀言者
諍者何等九事觀彼言者觀鬪不鬪觀諍不
諍觀相持不相持觀相言不相言觀化或觀
從見觀從命觀言語觀從他聞是名九應觀
彼言者爾時長老優波離往到佛所頭面作
禮在一面立善哉世尊願略說法令我知是
法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不

4€

彼言者爾時長老優波離往到佛所頭面作
禮在一面立善哉世尊願略說法令我知是
法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不
* 隨无欲隨瞋不隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬
隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨
鬪不隨无鬪隨諍不隨无諍隨相持不隨不
相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是
非法非毗尼非佛教優波離若法隨无欲不
隨欲隨无瞋不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨
不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不
鬪不隨鬪隨不諍不隨諍隨不相持不隨相
持隨不相言不隨相言汝定知是法是毗尼
是佛教爾時長老阿那律往到佛所頭面作
禮在一面坐白佛言善哉世尊願略說法令
我知是法是毗尼是佛教佛語阿那律若法
隨貪不隨无貪隨无厭不隨厭隨多欲不隨
少欲隨不知足不隨知足隨難滿不隨易滿
隨放逸不隨不放逸隨非法不隨法隨非法
不隨不非法隨世俗語不隨毗尼語佛語阿
那律汝定知是非法非毗尼非佛教阿那律
若法隨无貪不隨貪若法隨厭不隨无厭隨

耶律汝定知是非法非毗尼非佛教阿耶律
若法隨无貪不隨貪若法隨无瞋不隨无瞋隨
*少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨易滿
不隨難滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非
法隨順法不隨貨法隨毗尼語不隨俗語汝
定知是法是毗尼是佛教如長老優波離所
問大愛道亦如是問如長老阿耶律所問瘦
瞿弥亦如是問有九依止若善男子依止信
心捨不善取善者是名捨不善取善或開施
留亦尒是名善男子依止捨不善取善是人
住是五法已應更整四法法忍隨忍樂忍棄
捨忍是名九依止有外道名婆呵樹和往到
佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優
婆頻螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得
阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞
阿羅漢不還生死不作五事不故然生不盜
不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語
即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿
羅漢不還生死不作九事不故然生不盜不
婬不故妄語不飲酒不來還不起邪見見常
法觀生死无常是名九事有九惱无利无益
惱我不安隱我餘如先說 九法竟

十法品

有十利攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏
高心人故不信者令得信故已信者令增長
故慙愧者令得安樂故遮令世惱漏故斷後
世惡故佛法久住故是名十利有十語隨順
多羅語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨語
或語衣語鉢語食語藥語是名十語有十種

開說是語即便信受佛言我先已說今亦復
說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不故然
生不盜不婬不故妄語不飲酒不隨愛瞋怖
癡是名九事有外道名沙陀往到佛所問訊
尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅
三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡
阿羅漢不還生死不作五事不故然生不盜
不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語
即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿
羅漢不還生死不作九事不故然生不盜不
婬不故妄語不飲酒不來還不起邪見見常
法觀生死无常是名九事有九惱无利无益
惱我不安隱我餘如先說 九法竟

十法品

有十利攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏
高心人故不信者令得信故已信者令增長
故慙愧者令得安樂故遮令世惱漏故斷後
世惡故佛法久住故是名十利有十語隨順
多羅語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨語
或語衣語鉢語食語藥語是名十語有十種

世惡故佛去久住故是名十利有十語隨順
多羅語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨語
式叉語衣語鉢語食語藥語是名十法有十種
隨多羅順毗尼順阿毗曇順和上順阿闍梨
順式順衣順鉢順食順藥順是名十順有十
羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨聞
利毗比丘羯磨式羯磨非法羯磨如法羯磨
別衆羯磨和合衆羯磨是名十羯磨有十治
若切依止驅出下意不見擯不住擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十治有十罰
若切依止驅出下意不見擯不住擯惡邪不
受式法然又然毋然阿羅漢出佛身血本犯
重罪賊住比丘本白衣不能男汙比丘尼越
濟人是名十處受式法有十難王難賊難火
難水難惡獸難龍難人難非人難命難梵行
難是名十難有十非毗尼謂十不善業有十
毗尼謂十善業復有十非毗尼謂十邪有十
毗尼謂无學十直有十无志別住者別住竟

者行摩那埵行摩那埵竟若切依止驅出下
意不見擯不住擯是名十无志有十非法處
說式非波羅夷不出波羅夷事不輕呵僧不
出輕呵僧事不捨式不出捨式事隨順如法
僧事不破式不破見不破威儀不見不聞不
疑是名十非法處說式何等十如法處說式
犯波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧事
捨式出捨式事不隨順如法僧事破式破見
破威儀見聞疑是名十如法處說式
今時佛在婆伽那梨羅國是中有一優婆塞
有信樂心造一房舍別施長老羅云如先說
有十利故如來結式攝僧故僧一心故僧安
樂住故折伏高心人故不信者令信故已信
者令增長故慙愧者得安隱住故處令世堅
故斷後世惡故佛法久住故如是如來制式
制隨多羅制毗尼制阿毗曇誦隨多羅誦毗
尼誦阿毗曇持隨多羅持毗尼持阿毗曇持
隨多羅者持毗尼者持阿毗曇者隨隨多羅
攝毗尼攝阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近
行弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波羅提

隨多羅者持毗尼者持阿毗曇者僧伽多羅
僧伽尼僧阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近
行弟子沙彌式叉摩那毗尼沙彌尼者波羅提
木叉說波羅提木叉者受戒受羅提木叉戒波
羅提木叉者受自恣受自恣者受自恣受自恣
受自恣者與欲與欲者受欲受欲者持欲持
欲者說欲說欲者取欲取欲者與清淨與清
淨者受清淨受清淨者持清淨持清淨者
說清淨說清淨者取清淨取清淨者與欲清淨
與欲清淨者受欲清淨受欲清淨者持欲清
淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取欲
清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣
受自恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣
者取自恣取自恣者依止依止者與依止與
依止者受依止受依止者捨依止捨依止者
折伏驅出同惡悔過受悔過者白羯磨白二
羯磨白四羯磨皆相羯磨依止羯磨驅出羯
磨下意羯磨不見隱不作隱惡邪不除隱別
住摩那埵本(三)治出罪覆罪相舉他令憶念
共約羯磨羅繫羯磨乞聽羯磨白羯磨下
調伏者令調伏皆以不利故 皆一竟

注摩那埵本(三)治出罪覆罪相舉他令憶念
共約羯磨羅繫羯磨乞聽羯磨白羯磨下
調伏者令調伏皆以不利故 皆一竟

增一相應

有所犯事應言白應言不白答言犯應言
白又犯應言色應言非色答言犯應言色又犯
應言可見不可見答言應可見又犯應言
根數非根數答言應言根數又犯應言有漏
非漏答言有漏又犯應言有為無為答言應
言有為又犯應言世間出世間答言應言世
間又犯應言陰攝非陰攝答言應言陰攝又
犯應言界攝非界攝答言應言界攝又犯應
言受不受答言應言受又犯應言四大造非
四大造答言四大造又犯應言想非想答言
應言想又犯應言亂心非亂心答言應言亂
心又犯應言染不染答言有染有不染染者
故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯應言雜
不雜答言應言雜又犯應言有欲無欲答言
有欲又犯應言有著無著答言有著又犯應
言有對無對答言有對又犯應言心非心答
言有心又犯應言有報無報答言有報又犯

有欲又犯應言有善无善答言有善又犯應
言有對无對答言有對又犯應言心非心答
言有心又犯應言有報无報答言有報又犯
應言業非業答言業又犯應言外入內入答
言內入又犯應言過去未來現在答言有過
去未來現在過去者若所犯事已向他發露
悔過是名過去未來者未犯必當犯者是名
未來現在者現有所犯是名現在又犯應言
善不善无記答言不善无記不善者故犯佛
結戒是名不善无記者不故犯戒是名无記
又犯應言欲界色界无色界答言犯應言欲
界又犯應言學无學答言非學非无學又犯
應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有住是
事犯即住是事非犯邪佛言有若比丘不受
迦絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚
落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦
絺那衣畜長衣數數食別衆食不白入聚
落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作是
事犯即住是事非犯有作羯磨者有犯有作
羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者
非犯若比丘與比丘住不見儐不住儐惡邪
不除儐是比丘自見罪向他說若界外與捨

事犯即住是事非犯有作羯磨者有犯有作
羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者
非犯若比丘與比丘住不見儐不住儐惡邪
不除儐是比丘自見罪向他說若界外與捨
羯磨即與共事共住教穢有餘比丘住是言
僧與是比丘不見儐不住儐惡邪不除儐莫
與是比丘共事共住教穢答言是人見罪已
與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是不
善捨若比丘與比丘不見儐不作儐惡邪不
除儐若自見罪向他說界內與捨共事共住
教穢有比丘言僧與是比丘不見儐不住儐
惡邪不除儐莫與是比丘共事共住教穢答
言是罪已捨問言何處捨答言界內又言善
捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是名
知犯不知犯者不知五種犯體是名不知犯
是人雖不知亦名為犯有自知犯有罪有他
犯知有罪自知犯有罪者若知五種犯體是
名自知犯有罪他知犯有罪者若可信優婆
塞證知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯憶
犯者憶五種犯體是名憶犯不憶者不憶五

名自知犯有罪他知犯有罪者可信復婆
婆羅知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯憶
犯者憶五種犯體是名憶犯不憶者不憶五
種犯體是名不憶犯有現前犯不現前犯現
前犯者現有所犯是名現有犯不現前犯者
若未犯必當犯是名不現前犯有犯事不共
住有犯事種種不共住有種種不共住非不
共住若不見隣不作隣惡邪不除隣狂心亂
心苦痛心是名有犯事種種
不共住獨磨種種不共住有種種不共
住非不共住若不見隣不作隣惡邪不除隣
狂心亂心苦痛心是名住獨磨不共住獨
磨種種不共住有種種不共住非不共住有
知不共住有知種種不共住有種種不共住
非不共住若不見隣不作隣惡邪不除隣狂
心亂心苦痛心是名有知不共住有知種種
不共住有種種不共住非不共住不知不共
住不知種種不共住有種種不共住非不共
住若不見隣不作隣惡邪不除隣狂心亂心
苦痛心是名不知不共住不知種種不共住

住不知種種不共住有種種不共住非不共
住若不見隣不作隣惡邪不除隣狂心亂心
苦痛心是名不知不共住不知種種不共住
有種種不共住非不共住有自說不共住有
自說種種不共住有種種不共住非不共住
若不見隣不住隣惡邪不除隣狂心亂心苦
痛心是名自說不共住自說種種不共住有
種種不共住非不共住有他說不共住有他
說種種不共住有種種不共住非不共住若
不見隣不作隣惡邪不除隣狂心亂心苦痛心
是名他說不共住他說種種不共住有種種
不共住非不共住有憶不共住有憶種種不
共住有種種不共住非不共住若不見隣不
作隣惡邪不除隣狂心亂心苦痛心是名有
憶不共住有憶種種不共住有種種不共住
非不共住有不憶不共住有不憶種種不共
住有種種不共住非不共住若不見隣不住
隣惡邪不除隣狂心亂心苦痛心是名不憶
不共住不憶種種不共住有種種不共住非
不共住有現前不共住有現前種種不共住
有種種不共住非不共住若不見隣不住隣
惡邪不除隣狂心亂心苦痛心是名現前不

下共住不憶種種不共住有種種不共住非
不共住有現前不共住有現前種種不共住
有種種不共住非不共住若不見擯不作擯
惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名現前下
共住現前種種不共住有種種不共住非不
共住有不現前不共住有不現前種種不共
住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯
惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前
不共住不現前種種不共住有種種不共
住非不共住有犯僧與作羯磨三人二人一
人云何有犯僧與作羯磨三人二人一人若
比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯
狂心亂心苦痛心犯是事僧與作羯磨即是
事三人二人一人有知者僧與作羯磨三人
二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一
人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心亂心苦痛心是名知者僧與作羯
磨即是事三人二人一人有不知者僧與作
羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯
磨三人二人一人若比丘不見不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不知者僧

羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯
磨三人二人一人若比丘不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知者僧
與作羯磨即是事三人二人一人有自說僧
與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作
羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
名自說僧與作羯磨即是事三人二人一人
有不自說僧與作羯磨三人二人一人云何
不自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘
與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂
心苦痛心是名不自說僧與作羯磨三人二
人一人有憶者僧與作羯磨三人二人一人
云何憶者僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心亂心苦痛心是名憶者僧與作羯磨即是
事三人二人一人有不憶僧與作羯磨三人
二人一人云何不憶僧與作羯磨三人二人
一人若比丘與比丘不見不作擯惡邪不除
擯狂心亂心苦痛心是名不憶者僧與作羯
磨即是事三人二人一人有僧與作羯

一人若比丘與比丘不見不作儐惡邪不除
儐狂心亂心苦痛心是名不憶者僧與作羯
磨即是事三人二人一人有現前僧與作羯
*磨三人二人一人云何現前僧與作羯磨三
人二人一人若比丘與比丘不見儐不作儐
惡邪不除儐狂心亂心苦痛心是名現前僧
與作羯磨即是事三人二人一人有不現前
僧與作羯磨三人二人一人云何不現前僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不
見儐不作儐惡邪不除儐狂心亂心苦痛心
是名不現前僧與羯磨即是事三人二人一
人有四調伏羯磨苦切依止驅出下意頗有
從是事自說破僧未受戒不應受已受者應
滅即是事自說破僧未受者與受已受者
不應滅邪佛言有若非法非法想作法見破
僧未受戒者不應受已受者應滅若法想破
僧未受戒者應受已受者不應滅頗有從是
事自言賊住比丘未受戒者不應受已受者
應滅即是事自言賊住比丘未受戒者應受
已受者不應滅邪佛言有若再三聽布薩是
人未受戒者不應受已受者應滅若一布薩
或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頗

160

已受者不應滅邪佛言有若再三聽布薩是
人未受戒者不應受已受者應滅若一布薩
或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頗
*有是事汙比丘尼未受戒者不應受已受者
應滅即是事汙比丘尼未受戒者應受已受
者不應滅邪佛言有若以婬汙比丘尼未受
戒者不應受已受者應滅若以身相觸汙比
丘尼未受應受已受者不應滅頗有是事自
言我煞父母未受戒者不應受已受者應滅
即是事自言我煞父母未受者應受已受者
不應滅邪佛言有若知是父母无有異想不
誤煞未受者不應受已受者應滅若不知有
異想誤煞父母未受戒者應受已受者不應
滅
尒時長老優波離問佛言世尊頗有善心煞
父母得波羅夷逆罪邪不善心煞父母无記
心煞父母邪佛語優波離有善心煞父母得
波羅夷并逆罪不善心煞无記心煞云何善
心煞若母病受苦惱煞令離苦是名善心煞
母得波羅夷并逆罪云何不善心煞母若為
利煞是名不善心煞母得波羅夷并逆罪云
何无記心煞母若在方便已自滅等女三

161

毋得波羅夷并逆罪云何不善心然毋若為
利然是名不善心然毋得波羅夷并逆罪云
何无記心然毋若住方便已自眠時毋死是
名无記心然毋得波羅夷并逆罪又問頗有
善心然毋犯波羅夷是逆罪有善心然毋不
犯波羅夷非逆罪邪佛言有善心然毋犯波
羅夷是逆罪有善心然毋非波羅夷非逆罪
云何善心然毋犯波羅夷是逆罪云何善心
然毋非波羅夷非逆罪邪若毋病受苦惱斷
其命是名犯波羅夷是逆罪若毋病與飲與
粥與美食已命終是名善心然非波羅夷非
逆罪優波離如是善心然毋得波羅夷并逆
罪如是无波羅夷无逆罪又問頗不善心然
毋犯波羅夷是逆罪不善心然毋非波羅夷
非逆罪邪佛言有不善心然毋犯波羅夷是
逆罪有不善心然毋非波羅夷非逆罪云何
不善心殺毋犯波羅夷逆罪不善心然毋非
波羅夷非逆罪若為利斷毋命是名不善心
然毋犯波羅夷并逆罪若為然畜生故施線
毋墮死者非波羅夷并逆罪優波離是名不
善心然毋犯波羅夷并逆罪如是不善心然

然毋犯波羅夷并逆罪若為然畜生故施線
毋墮死者非波羅夷非逆罪優波離是名不
善心然毋犯波羅夷并逆罪如是不善心然
毋非波羅夷非逆罪又問頗无記心然毋犯
波羅夷并逆罪无記心然毋非波羅夷非逆
罪邪佛言有无記心然毋犯波羅夷并逆罪
有无記心然毋不犯波羅夷不得逆罪云何
无記心然毋犯波羅夷并逆罪云何无記心
然毋不犯波羅夷非逆罪若住方便欲然毋
目眠時毋死是名犯波羅夷是逆罪若射壁
樹誤射毋然不犯波羅夷非逆罪優波離如
是无記心然毋犯波羅夷是逆罪如是无記
心然毋不犯波羅夷非逆罪優波離然父然
阿羅漢亦如是
頗有共事比丘不入僧中亦不與欲在界內
住一切羯磨不犯邪佛言有如來至真等正
覺是我先語目連汝等從今自說波羅提木
叉我更不來說波羅提木叉頗有比丘不聽
反種說或得住布薩邪佛言有若比丘獨處
布薩者是如佛言未受大戒人前不應說戒
頗有未受大戒人前得說戒不犯邪佛言有
我先說除却波斯匿王眷屬獨為王說令心

布薩若是如佛所說未受大戒人前不應說戒
頭陀未受大戒人前得受戒不犯邪婬若有
我先說除却說斷蓋是屬僧事王舍城合心
*
青淨故長老優波離問佛言若善心犯為不善
心犯為無記心犯邪婬佛言自善心犯有不善
犯有無記心犯善心犯皆善新受戒比丘下
犯戒但自伐塔前草自治經行處草自除
草是名善心犯不善心犯皆故犯佛結戒是
名不善心犯無記心犯者不故犯戒長老優
波離問佛阿羅漢為善心犯為不善心犯為
無記心犯邪婬佛言優波離若阿羅漢有所犯
皆皆無記心世尊云何阿羅漢有所犯是無
記心佛言若阿羅漢心下隱有長夜數數食
別聚食不白入聚落不著僧伽梨入聚落若
睡時他持著高廣牀上若睡時他持著女人
牀上若未睡時未受大戒人出房睡眠時未
受大戒人入房覺已即悔過優波離是名阿
羅漢所犯皆是無記心若僧破是僧惱若僧
惱是僧破邪有僧破非僧惱有僧惱非僧破
有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破
惱若僧破不取不觸十四破僧事是名僧

惱是僧破邪有僧破非僧惱有僧惱非僧破
有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破非僧
惱若僧破不取不觸十四破僧事是名僧
破非僧惱僧惱非僧惱者若取觸十四破僧
事而僧不破是名僧惱非僧破僧惱者
若僧破取觸十四破僧事是名僧破僧惱非
僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍有僧
諍非僧破有僧破亦僧諍有非僧破非僧諍
僧破非僧諍者若僧破事不異得施不異界
不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧
事異得施異界異而不破是名僧破是名僧諍非僧
僧破諍者若僧破事異得施異界異是名
僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧破
非僧別有僧別非僧破有僧破亦僧別有非
僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不異
界不異得施不異是名僧破非僧別僧別非
僧破者若僧事異界異得施異而不破是名
僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異界異
得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者除
上事若破僧是一刹尊一刹尊是破僧邪有
破僧非一刹尊非破僧有破僧是一
刹尊有非破僧非一刹尊破僧非一刹尊者

*

得施與是名僧破僧別非僧破非僧別者除
上事若破僧是一劫壽一劫壽是破僧邪有
破僧非一劫壽一劫壽非破僧有破僧是一
劫壽有非破僧非一劫壽破僧非一劫壽者
若法想破僧是名破僧非一劫壽一劫壽非破僧
者伊羅龍王摩那斯龍王迦留羅龍王難陀
龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攝波羅龍
王閻羅王梵迦夷天是名一劫壽非破僧破
僧是一劫壽者如調達是名破僧是一劫壽非
破僧非一劫壽者除上事若破僧是一劫報
一劫報是破僧邪有破僧非一劫報有一劫
報非破僧有破僧是一劫報有非破僧非一
劫報破僧非一劫報者若法想破僧是名破
僧非一劫報一劫報非破僧者如伊羅龍王
摩那斯龍王迦留迦羅難陀跋難陀迦毗羅
阿攝波羅閻羅王是名一劫報非破僧破僧
是一劫報者如調達是名破僧一劫報非破
僧非一劫報者除上事若破僧是邪見邪見
是破僧邪有破僧非邪見有邪見非破僧有
破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見
者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破
僧者六師是是名邪見非破僧破僧是邪見

166

W→T1435 23/376c 11

*

是破僧邪有破僧非邪見有邪見非破僧有
破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見
者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破
僧者六師是是名邪見非破僧破僧是邪見
者調達是非破僧非邪見者除上事若破僧
是无明无明是破僧邪有破僧非无明有无
明非破僧有破僧是无明有非破僧非无明
破僧非无明者以法想破僧是破僧非无明
无明非破僧者煞父母煞阿羅漢惡心出佛
身血是名无明非破僧破僧是无明者調達

167

初分難行前品第卅四之八十四　[illegible]

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若道聖諦清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故道聖諦清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若道聖諦清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故道聖諦清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若道聖
諦清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四無所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故道聖諦清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若道聖諦清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故道聖諦清淨何以故
若一切智智清淨若无忘失法清淨若道聖諦
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若恒住
捨性清淨若道聖諦清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故一切智清淨
一切智清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若道聖諦清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故

斯三七二六號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十五

S → T220　6/340 A15
W →　6/345 A8

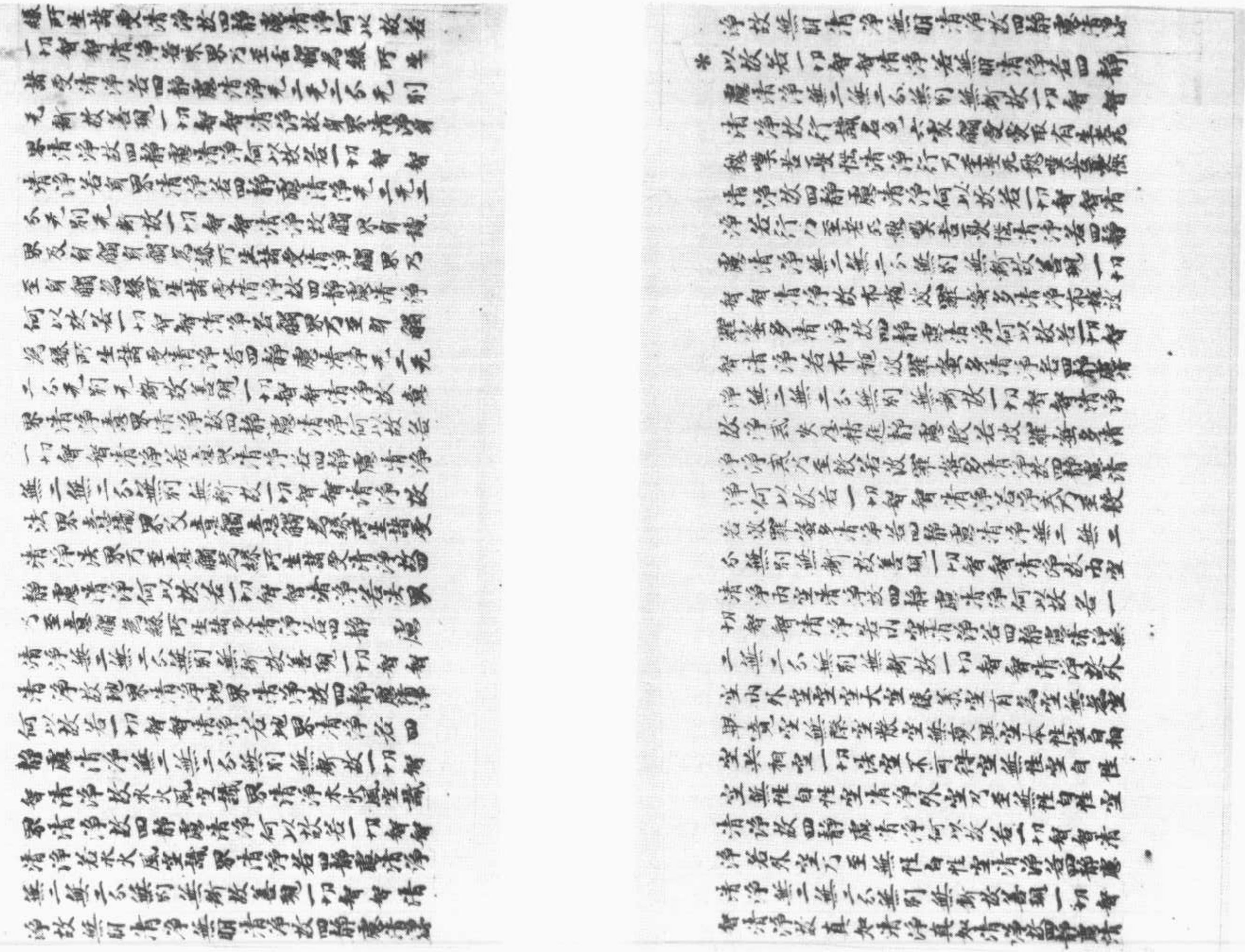
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
※道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
道聖諦清淨何以故若一切智智清淨若
一切陀羅尼門清淨若道聖諦清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故道聖諦清
淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地
門清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故預流果清淨預
流果清淨故道聖諦清淨何以故若一切智
智清淨若預流果清淨若道聖諦清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若道聖諦清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故道
聖諦清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩
提清淨若道聖諦清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故道聖
諦清淨何以故若一切智智清淨若一切菩
薩摩訶薩行清淨若道聖諦清淨无二无二
分無別無斷故善現一切智智清淨故諸佛

*

薩摩訶薩行清淨若道聖諦清淨无二无二
分無別無斷故善現一切智智清淨故諸佛
無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清
淨故道聖諦清淨何以故若一切智智清淨
若諸佛无上正等菩提清淨若道聖諦清淨
无二无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若四靜慮清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故四靜慮清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若四靜慮清淨无
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四靜慮清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若四靜
慮清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清
淨若耳鼻舌身意處清淨若四靜慮清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故色處清淨色處清淨故四靜慮清淨何以
故若一切智智清淨若色處清淨若四靜慮
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故聲香味觸法處清淨聲香觸法處清
淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨
若聲香味觸法處清淨若四靜慮清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
眼界清淨眼界清淨故四靜慮清淨何以故

*

眼界清淨眼界清淨故四靜慮清淨何以故
若一切智智清淨若眼界清淨若四靜慮清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四
靜慮清淨何以故若一切智智清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若四靜慮清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故四靜慮清淨何
以故若一切智智清淨若耳界清淨若四靜
慮清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若四
靜慮清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故四靜慮
清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若
四靜慮清淨无二无二分無別无斷故一切
智智清淨故香界鼻識界乃鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智
清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
若四靜慮清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故
四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若舌
界清淨若四靜慮清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為



智清淨故真如清淨真如清淨故四靜慮清
淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若
四靜慮清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故四靜
慮清淨何以故若一切智智清淨若法界乃
至不思議界清淨若四靜慮清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故四靜慮清淨何以故
若一切智智清淨若苦聖諦清淨若四靜慮
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故
四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若集
滅道聖諦清淨若四靜慮清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故四無量
清淨四無量清淨故四靜慮清淨何以故若
一切智智清淨若四無量清淨若四靜慮清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故四無色定清淨四無色定清淨故四靜慮
清淨何以故若一切智智清淨若四無色定
清淨若四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解
脫清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智
清淨若八解脫清淨若四靜慮清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨故四靜慮清淨何以故若一切智

遍處清淨故四靜慮清淨何以故若一切智
智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若
四靜慮清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨
故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若
四念住清淨若四靜慮清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故四靜慮清淨何以故
若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故四靜慮清淨何以故若一切
智智清淨若空解脫門清淨若四靜慮清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨
若無相無願解脫門清淨若四靜慮清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故四靜慮
清淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地
清淨若四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若四靜慮清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故四靜慮清淨何以故若一切

智智清淨若六神通清淨若四靜慮清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故佛十力清淨佛十力清淨故四靜慮清淨
何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若
四靜慮清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃
至十八佛不共法清淨故四靜慮清淨何以
故若一切智智清淨若四無所畏乃至十八
佛不共法清淨若四靜慮清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故無忘失
法清淨無忘失法清淨故四靜慮清淨何
以故若一切智智清淨若無忘失法清淨蓋
靜慮清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故
四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若
恒住捨性清淨若四靜慮清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故四靜慮清淨何以故若
一切智智清淨若四靜慮清淨无二无二分
淨无二无二分无別无斷故一切智智清
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清
淨若道相智一切相智清淨若四靜慮清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清淨
若一切陀羅尼門清淨若四靜慮清淨无二

若一切陀羅尼門清淨若四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故四靜
慮清淨何以故若一切智智清淨若一切三
摩地門清淨若四靜慮清淨无二无二分无
別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四靜慮清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若四靜慮清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一切不還阿羅漢果清淨故
四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四靜慮
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若四靜慮清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四靜慮清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若四靜慮清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故佛十力
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
四靜慮清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四无量清淨何以故若一切智智清淨若

色清淨若四无量清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨故
行識清淨故四无量清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若四无量清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨故四无量清淨何以
故若一切智智清淨若眼界清淨故四无量
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意界清淨可鼻舌身意界清
淨故四无量清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意界清淨若四無量清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨
色界清淨故四无量清淨何以故若一切智智清淨
若色界清淨故四无量清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故四无量清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若四无量清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故四
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四
无量清淨何以故若一切智智清淨若色
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若四无量清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨可界清淨故四无量清淨

清淨故可界清淨可界清淨故四无量清淨
*何以故若一切智智清淨若可界清淨若四
无量清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界可識界及可觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故四无量清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至可觸為緣所生諸受清淨若
四无量清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
鼻觸為緣所生諸受清淨香界鼻識界及鼻觸
為緣所生諸受清淨故四无量清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若四无量清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故四無量清淨何
以故若一切智智清淨故舌界清淨香界
清淨故四無量清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若四無量清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故四無量清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若四无量清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故四无量清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若四无量清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸

界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故四无
量清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若四无量清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故四無量清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若四无
量清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界意識界乃至意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故四无量清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
无量清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故四无
量清淨何以故善一切智智清淨若地界清
淨若四无量清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故四无量清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若四
量清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死憂悲苦惱清淨行乃至老死憂悲
苦惱清淨故四无量清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死憂悲苦惱清淨

智智清淨若行乃至老死憂悲苦惱清淨
※若四无量清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四无量清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
四無量清淨無二無二分無別无斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
四无量清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若四无量清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故內空清淨內空清淨故四無量清淨何以
故若一切智智清淨若內空清淨若四无量
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故四無量清淨何以故若一切
智智清淨若外空乃至無性自性空清淨若
四無量清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故真如清淨真如清淨故四
無量清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若四無量清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故四無量清淨何以故若一切智智清淨若

故四無量清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若四无量清淨无
二無二分無別无斷故善現一切智智清淨
故若聖諦清淨若聖諦清淨故四無量清淨
何以故若一切智智清淨若聖諦清淨若聖諦清淨若
四無量清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故四無量清淨何以故若一切智智清
淨若集滅道聖諦清淨若四無量清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故四無色定清淨何
以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若四
無色定清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故四無色定清淨四無色定清
淨故四無量清淨何以故若一切智智清淨
若四無色定清淨若四無量清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故八
解脫清淨八解脫清淨若四無量清淨何以
故若一切智智清淨若八解脫清淨若四無
量清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故四無量清淨何
以故若一切智智清淨若八勝處九次第定
十遍處清淨若四無量清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故四无量清淨何以故若一
切智智清淨若四念住清淨若四无量清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故

此故若一切智智清淨若八勝處九次第定
十遍處清淨若四無量清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故四无量清淨何以故若一
切智智清淨若四念住清淨若四无量清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故四無
量清淨何以故若一切智智清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若四無量清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨
若四無量清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故无相无願解脫門清淨无相
无願解脫門清淨故四无量清淨何以故若
一切智智清淨若无相无願解脫門清淨若
四无量清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故四无量清淨何以故若一切智智清
淨若菩薩十地清淨若四无量清淨无二无
二分无別无斷

五

廿七袟

S 3726

▼斯三七二七號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十

大般若波羅蜜多經卷第五百卅
第四分供養寧堵波品第三之二　三藏法師玄奘奉詔譯
尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多
甚奇希有能調菩薩摩訶薩衆令離高心
迴向所求一切智智尒時佛告天帝釋言云
何般若波羅蜜多甚奇希有能調菩薩摩訶
薩衆令離高心迴向所求一切智智時天帝
釋白言世尊若菩薩摩訶薩
羅蜜多脩行布施了
時元方

S→ T220 7/774A1
W→ 7/774A11~12

柴場司

伏以今月廿三日馬群賽神付設司押判令束廿四日干闕使
賽神付設司柴壹束馬院看工匠付設司柴壹束
廿七日看甘州使付設司柴兩束十三日使西州走人遂
柴壹束至貳拾陸日新來蒙 判馬狀請 處分

九月廿二日 日押衙柴場司安德

柴場司

伏以今月二日馬圈口賽神付設司柴壹束看甘州
使付設司樑刺兩束三日看南山付設司壹束看甘
州使付設司樑刺兩束水池賽神熟肉樑刺
束付設司造食樑刺兩束 使宅東廚樑刺束
衙內煎餅樑叁拾伍束蔓頭造食樑伍束
李慶郎破頭打查樑壹伯貳拾束百尺上賽
神付設司壹束 據上賽神付設司壹束支于
闕博士月柴壹拾伍束漢兒貳拾陸人共柴

柴場司憑判冬束廿四日干闕使
付設司樑壹束馬院看工匠付設司柴壹束
十三日使西州走人遂
付設司柴兩束
拾陸日新來蒙 判馬狀請 處分

李慶郎破頭打查樑壹伯貳拾束百尺上賽
神付設司壹束
闕博士月柴壹拾伍束漢兒貳拾陸人共柴
* 叁伯玖拾束押衙王知進妻等陸人共柴陸拾
束又叁人共柴叁拾束張仏奴妻柴廉跋拾
伍束公主四人共樑拾束清職柴伍束付設司
卧醋刺兩束未蒙 判憑狀請 處分

九月廿二日押衙知柴場司安德

扇馬付設司柴壹束八角衙烽付設司柴壹束刺蓬
神付設司柴壹束供素縣令家南山付設司柴壹束
東圈賽神付設司柴壹束十六日祭拜墓內柴兩束
南城上賽神付設司柴壹束東內并燒死樑叁束者
光寺門樑樹圈白刺拾束宜教行九口樑陸拾束淮稍
例支太平樑刺車者柴拾束刺兩車者伍拾束
內院樑刺車者柴拾束北皇樑拾車者柴拾束
數用樑僧樑叁車者柴拾束四城上僧共樑壹伯
貳拾束南城上火料樑柴拾柴東西城上火料樑柴拾
柴束百又上樑兩車者柴拾柴束刺兩車者伍拾束
門僧二人各樑柴拾柴束 仏慶子樑兩車者柴拾束

内院擡例車各柒拾柒束北宅擡拾車各柒拾柒束
敷角樓僧擡叁車各柒拾柒束四城上僧共擡壹伯
貳拾束南城上火料擡柒拾柒束西城上火料擡柒拾
柒束百又上擡而車各柒拾柒束刻而車各伍拾伍束
門僧二人各擡柒拾柒束仏座子擡而車各柒拾柒
*束樑户二人吹油刻貳伯貳拾束南城上阿婆擡柒
拾伍束未蒙　判憑伏請　處分

乙卯年三月　日押衙知柴場司安祐房

13

柴場司
伏以今月十四日　使出東菌住至廿日入用擡壹伯伍拾
束獅東修烽付設司柴壹束十八日遞甘州使付設司
擡刻叁束下攢付設司柴而束　就驛柴而束十九日
東菌祭拜付設司柴而束　看甘州使付設司柴壹
束甘州使北料店下柴叁束　遞西州使付設司擡刻
叁束下攢付設司柴叁束　就驛下攢擡刻伍
束付設司卧醋刻而束　消醋刻伍束支城北打口
擡壹伯束未蒙　判憑伏請　處分

乙卯年三月　日押衙知柴場司安祐房

叁束下攢付設司柴叁束　就驛下攢擡刻伍
束付設司卧醋刻而束　消醋刻伍束支城北打口
擡壹伯束未蒙　判憑伏請　處分

乙卯年三月　日押衙知柴場司安祐房

14

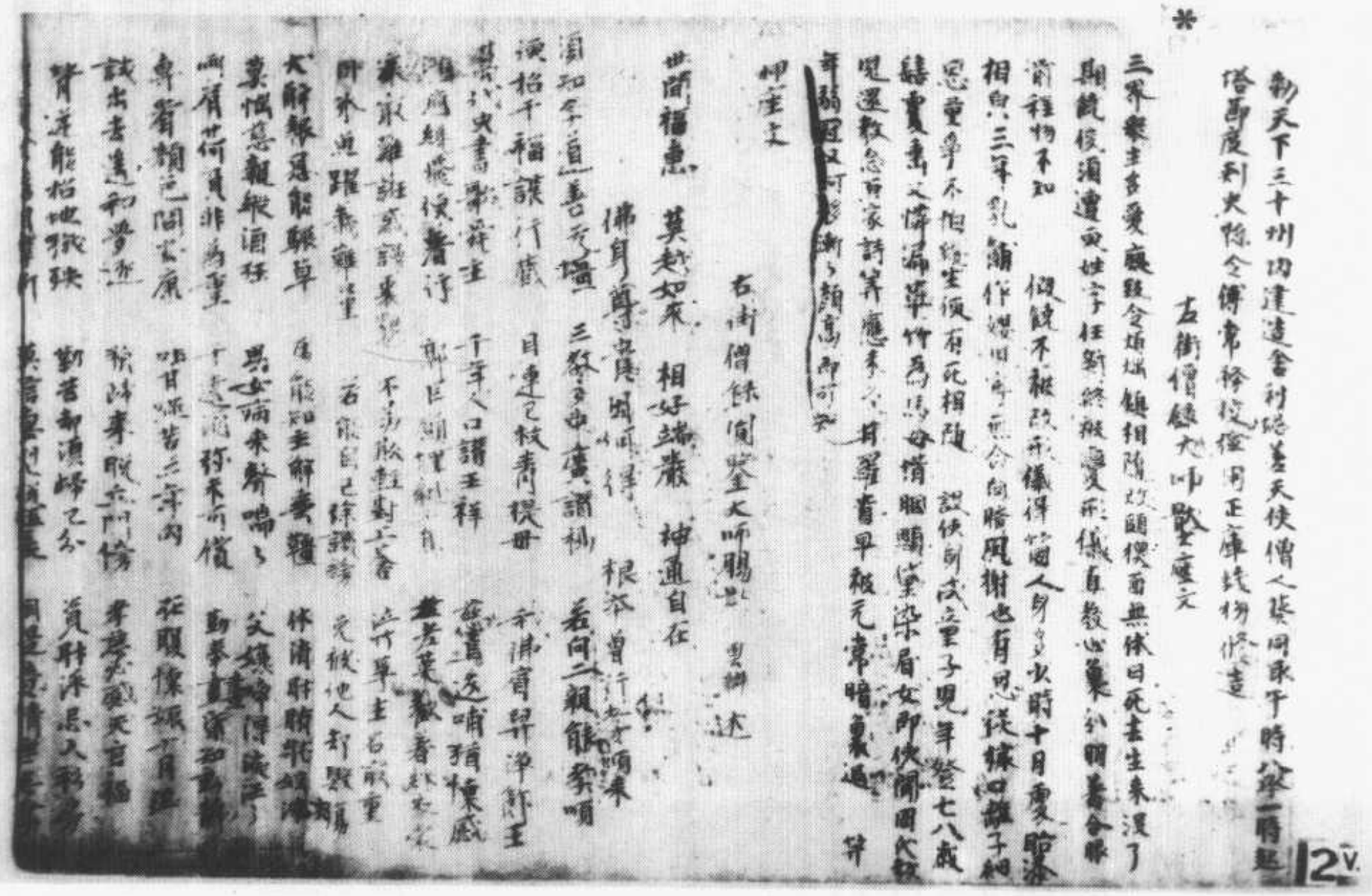
*柴場司
伏以今月廿二日支馳兒入聚付設司柴壹束就驛送盤付設
司擡刻叁束廿三日設東宮五道付設司柴壹束大願設
使客付設司擡刻拾束廿四日祭川原付設司柴而束
裹肉擡而束　使出東菌用擡拾束未蒙判憑
伏請　處分

乙卯年三月　日押衙知柴場司安祐房

斯三七二八號背面　大唐玄宗皇帝問勝光法師而造開元寺

斯三七二八號背面　上卷錄通感寶三州神集

▼斯三七二八號背面　押座文二件



▼斯三七二九號　大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第九十四

初分求般若品第七之六　三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時具壽善現復告天帝釋言憍尸迦汝先
所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於
何求者憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於色求不應於受想行識求不應
離色求不應離受想行識求所以者何若色
若受想行識若離色若離受想行識若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非色非受想行識非離色非離受想行識
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非色非受想行識非離色非離受想
行識是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於色求不應於受想行識求
色求不應離受想行識求

S → T220 5/520C23
W → 5/526A13

多不應於色求不應於及想行識求不應離
色求不應離受想行識求
*
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於眼處求不應於耳鼻舌身意處求不應
離眼處求不應離耳鼻舌身意處求所以者
何若眼處若耳鼻舌身意處若離眼處若離
耳鼻舌身意處若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非眼處非耳鼻舌
身意處非離眼處非離耳鼻舌身意處所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般波羅蜜
多非眼處非耳鼻舌身意處非離眼處非離
耳鼻舌身意處是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於眼處求不應於耳鼻舌身
意處求不應離眼處求不應離耳鼻舌身意
處求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於色處求不應於聲香味觸法處求不應
離色處求不應離聲香味觸法處求所以者

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於色處求不應於聲香味觸法處求不應
離色處求不應離聲香味觸法處求所以者
*
何若色處若聲香味觸法處若離色處若離
聲香味觸法處若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非色處非聲香味觸
法處非離色處非離聲香味觸法處所以者
何如是一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非色處非聲香味觸法處非離色處非離聲
香味觸法處是故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於色處求不應於聲香味觸法
處求不應離色處求不應離聲香味觸法處
求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於眼界求不應於色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受求不應離眼界求不應離
色界乃至眼觸為緣所生諸受求所以者何
若眼界若色界乃至眼觸為緣所生諸受若

觸為緣所生諸受求不應離眼界求不應離
色界乃至眼觸為緣所生諸受求所以者何
若眼界若色界乃至眼觸為緣所生諸受若
離眼界若離色界乃至眼觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非眼界非色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受非離眼界非離色界乃至
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界非色界
乃至眼觸為緣所生諸受非離眼界非離色
界乃至眼觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於眼界求不應
於色界乃至眼觸為緣所生諸受求不應離
眼界求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸
受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於耳界求不應於聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受求不應離耳界求不應離
聲界乃至耳觸為緣所生諸受求所以者何

應於耳界求不應於聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受求不應離耳界求不應離
聲界乃至耳觸為緣所生諸受求所以者何
若耳界若聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非耳界非聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃至
耳觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界非聲界
乃至耳觸為緣所生諸受非離耳界非離聲
界乃至耳觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於耳界求不應
於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求不應離
耳界求不應離聲界乃至觸為緣所生諸
受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於鼻界求不應於香界鼻識界及鼻觸鼻

受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於鼻界求下應於香界鼻識界及鼻觸鼻
*觸為緣所生諸受求不應離鼻界求不應離香
界乃至鼻觸為緣所生諸受求所以者何
若鼻界若香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
離鼻界若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一切相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非鼻界非香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受非離鼻界非離香界乃至
鼻觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界非香界
乃至鼻觸為緣所生諸受非離鼻界非離香
界乃至鼻觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界求不應
於香界乃至鼻觸為緣所生諸受求不應離
鼻界求下應離香界乃至鼻觸為緣所生諸
受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

16

於香界乃至鼻觸為緣所生諸受求不應離
鼻界求下應離香界乃至鼻觸為緣所生諸
受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
*應於舌界求不應於味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受求不應離舌界求不應離
味界乃至舌觸為緣所生諸受求所以者何
若舌界若味界乃至舌觸為緣所生諸受若
離舌界若離味界乃至舌觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非舌界非味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受非離舌界非離味界乃至
舌觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界非味界
乃至舌觸為緣所生諸受非離舌界非離味
界乃至舌觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於舌界求不應
於味界乃至舌觸為緣所生諸受求不應離
舌界求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸

17

薩所行股若波羅蜜多不應於舌界求不應
於味界乃至舌觸為緣所生諸受求不應離
舌界求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸
受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行股若波羅蜜多不
應於身界求不應於觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受求不應離身界求不應離
觸界乃至身觸為緣所生諸受求所以者何
若身界若觸界乃至身觸為緣所生諸受若
離身界若離觸界乃至身觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若股若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一切所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行股若
波羅蜜多非身界非觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至
身觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行股若波羅蜜多非身界非觸界
乃至身觸為緣所生諸受非離身界非離觸
界乃至身觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行股若波羅蜜多不應於身界求不應
於觸界乃至身觸為緣所生諸受求不應離

乃至身觸為緣所生諸受非離身界非離觸
界乃至身觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶
薩所行股若波羅蜜多不應於身界求不應
於觸界乃至身觸為緣所生諸受求不應離
身界求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸
受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行股若波羅蜜多不
應於意界求不應於法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受求不應離意界求不應離
法界乃至意觸為緣所生諸受求所以者何
若意界若法界乃至意觸為緣所生諸受若
離意界若離法界乃至意觸為緣所生諸受
若菩薩摩訶薩若股若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行股若
波羅蜜多非意界非法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受非離意界非離法界乃至
意觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆
無所有性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行股若波羅蜜多非意界非法界
乃至意觸為緣所生諸受非離意界非離法
界乃至意觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶

無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界非法界乃至意觸為緣所生諸受非離意界非離法界乃至意觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水火風空識界求所應離地界求不應離水火風空識界求所以者何若地界若水火風空識界若離地界若離水火風空識界若菩薩摩訶薩若般波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦求不應離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求

有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界非水火風空識界非離地界非離水火風空識界是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水火風空識界求不應離地界求不應離水火風空識

汝羅蜜多不應於苦聖諦求不應於集滅道
聖諦求不應離苦聖諦求不應離集滅道聖
諦求

*

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無明求不應於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱求不應離無明求
不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求所以者
何若無明若行乃至老死愁歎苦憂惱若離
無明若離行乃至老死愁歎苦憂惱若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一切所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非無明非行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老
死愁歎苦憂惱所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非無明非行乃至老
死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老死
愁歎苦憂惱是故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於無明求不應於行乃至老死
愁歎苦憂惱求不應離無明求不應離行

羅蜜多不應於無明求不應於行乃至老死
愁歎苦憂惱求不應離無明求不應離行
乃至老死愁歎苦憂惱求

*

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於內空求不應於外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空求不
應離內空求不應離外空乃至無性自性空
求所以者何若內空若外空乃至無性自性
空若離內空若離外空乃至無性自性空若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非內空非外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空非離內
空非離外空乃至無性自性空所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可

可得空無性空自性空無性自性空非離內
空非離外空乃至無性自性空所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內
空非外空乃至無性自性空非離內空非離
外空乃至無性自性空是故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多不應於內空求不應於外
空乃至無性自性空求不應離內空求不應
離外空乃至無性自性空求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於真如求不應於法界法性不虛妄性不
應異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界求不應離真如求不應離法界
乃至不思議界求所以者何若真如若法界
乃至不思議界若離真如若離法界乃至不
思議界若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
求如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界非離真如非離法界乃

相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界非離真如非離法界乃
至不思議界所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非真如非法界乃至不
思議界非離真如非離法界乃至不思議界
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於真如求不應於法界乃至不思議界求不
應離真如求不應離法界乃至不思議界求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於布施波羅蜜多不應於淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多求不應離布施波
羅蜜多求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多求所以者何若布施波羅蜜多若淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施
波羅蜜多若離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒

116

無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波
羅蜜多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多所以者何如是一切皆無所有性不可
得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜
多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於布施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多求不應離布施波羅蜜
多求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四靜慮求不應於四無量四無色定求
不應離四靜慮求不應離四無量四無色定
求所以者何若四靜慮若四無量四無色定
若離四靜慮若離四無量四無色定若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非

求所以者何若四靜慮若四無量四無色定
若離四靜慮若離四無量四無色定若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非四靜慮非四無量四無色定非離四靜
慮非離四無量四無色定所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮
非四無量四無色定非離四靜慮非離四無
量四無色定是故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於四靜慮求不應於四無量四
無色定求不應離四靜慮求不應離四無量
四無色定求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於八解脫求不應於八勝處九次第定十
遍處求不應離八解脫求不應離八勝處九
次第定十遍處求所以者何若八解脫若八
勝處九次第定十遍處若離八解脫若離八
勝處九次第定十遍處若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對

勝處九次第定十遍處若離八解脫若離八
勝處九次第定十遍處若菩薩摩訶薩若
若次羅蜜多若求如是一切皆相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
※非無對或同一切所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫
非八勝處九次第定十遍處非離八解脫非
離八勝處九次第定十遍處所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解
脫非八勝處九次第定十遍處非離八解脫
非離八勝處九次第定十遍處是故菩薩摩
訶薩所行勝若波羅蜜多不應於八解脫求
不應於八勝處九次第定十遍處求不應離
八解脫求不應離八勝處九次第定十遍處
求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四念住求不應於四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支求不應離四念住
求不應離四正斷乃至八聖道支求所以者
何若四念住若四正斷乃至八聖道支若離
四念住若離四正斷乃至八聖道支若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆

119

求不應離四正斷乃至八聖道支求所以者
何若四念住若四正斷乃至八聖道支若離
四念住若離四正斷乃至八聖道支若菩薩
摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆
※非相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對或同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非四念住非四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非離四念住非離四正斷
乃至八聖道支所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多四念住非四正斷
乃至八聖道支非離四念住非離四正斷乃
至八聖道支是故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於四念住求不應於四正斷乃
至八聖道支不應離四念住求不應離四
正斷乃至八聖道支求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於空解脫門求不應於無相無願解脫門
求不應離空解脫門求不應離無相無願解
脫門求所以者何若空解脫門若無相無願
解脫門若離空解脫門若離無相無願解脫

120

求不應離空解脫門求不應離無相無願解
脫門求所以者何若空解脫門若無相無願
解脫門若離空解脫門若離無相無願解脫
門若菩薩摩訶薩皆假若波羅蜜多若求如
是一切皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非空解脫門非無相無願解
脫門非離空解脫門非離無相無願解脫
門所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故善薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非空解脫門非無相無願解脫門
離空解脫門非離無相無願解脫門是故善
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空
解脫門求不應於無相無願解脫門求不應
離空解脫門求不應離無相無願解脫門求
憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法求不應
離佛十力求不應離四無所畏乃至十八佛
不共法求所以者何若佛十力若四無所畏
乃至十八佛不共法若離佛十力若離四無
所畏乃至十八佛不共法若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多離佛十

般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對皆同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十
力非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法非離佛十力非離四無所
畏乃至十八佛不共法所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力非
四無所畏乃至十八佛不共法非離佛十力
非離四無所畏乃至十八佛不共法是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十
力求不應於四無所畏乃至十八佛不共法
求不應離佛十力求不應離四無所畏乃至
十八佛不共法求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無忘失法求不應於恒住捨性求不應
離無忘失法求不應離恒住捨性求所以者
何若無忘失法若恒住捨性若離無忘失法
若離恒住捨性若菩薩摩訶薩若般若波
羅多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對

若離恒住捨性若菩薩摩訶薩若般若波
羅多若求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
皆同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非無忘失法離
恒住捨性非離無忘失法非離恒住捨性所以
者何如是一切皆無所有不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非無忘失法非恒住捨性非離無忘失
法非離恒住捨性是故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多不應於無忘失法求不應於恒住
捨性求不應離無忘失法求不應離恒住捨
性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於一切智求不應於道相智一切相
智求不應離一切智求不應離道相智一切
相智求所以者何若一切智若道相智一切相
智若離一切智若離道相智一切相智若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非有色非無色非有見非無見非有對非無對
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非一切智非道相智一切相智非離一
切智非離道相智一切相智所以者何如是

非無見非有對非無對咸同一切所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非一切智非道相智一切相智非離一
切智非離道相智一切相智所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切
智非道相智一切相智非離一切智非離道
相智一切相智是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於一切智求不應於道相智
一切相智求不應離一切智求不應離道相
智一切相智求

大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第三百四十六

初分堅等讚品第五十七之五　三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時佛告具壽善現言善現何因緣故諸菩
薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沉沒具
壽善現白佛言世尊以一切法皆非有故諸
菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沉沒
世尊以一切法皆遠離故諸菩薩摩訶薩於
深般若波羅蜜多心不沉沒世尊以一切法
皆寂靜故諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜
多心不沉沒世尊以一切法無所有故諸菩
薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沉沒世
尊以一切法无生滅故諸菩薩摩訶薩於深
般若波羅蜜多心不沉沒世尊由如是等種
種因緣諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多
心不沉沒何以故世尊諸菩薩摩訶薩於一
切法若能沉沒若所沉沒若沉沒時若沉沒
處若沉沒者由此沉沒皆不可得以一切法
不可得故世尊若菩薩摩訶薩聞說是事心
不沉沒不驚不怖亦不憂恼當知是菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多所以者何是菩薩
摩訶薩觀一切法皆不可得不可施設是無

S → T220　6/775C7
W →　6/781A18

不沈沒不驚不怖亦不憂怪當知是菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多所以者何是菩薩
摩訶薩觀一切法皆不可得不可施設是能
沈沒是所沈沒是沈沒時是沈沒處是沈沒
者由此沈沒由是因緣諸菩薩摩訶薩聞如
是事心不沈沒不驚不怖亦不憂怪
世尊若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波
羅蜜多諸天帝釋 天梵天王諸世界主常所
礼敬佛告善現若菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多非但常為諸天帝釋 天梵
天王諸世界主之所礼敬是菩薩摩訶薩亦
為過此孫光淨天若遍淨天若廣果天若淨
居天及餘天衆常所礼敬善現是菩薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多亦為十方
無量無數无邊世界一切如來應正等覺常
所讚念善現是菩薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令般若波羅蜜多速得圓
滿亦令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令內空速得圓滿亦令
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空无際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自

12

性空無性自性空速得圓滿善現是菩薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令真
如速得圓滿亦令法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令苦聖諦速
得圓滿亦令集滅道聖諦速得圓滿善現是
菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多
則令四靜慮速得圓滿亦令四无量四無色
定速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令八解脫速得圓滿
亦令八勝處九次第定十遍處速得圓滿善
現是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜多則令四念住速得圓滿亦令四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支速得圓
滿善現是菩薩摩訶薩如是行甚深般若
波羅蜜多則令空解脫門速得圓滿亦令無
相无願解脫門速得圓滿善現是菩薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令極喜
地速得圓滿亦令離垢地發光地焰慧地難

相无願解脫門速得圓滿善現是菩薩摩訶
薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令無喜
地速得圓滿亦令離垢地發光地焰慧地極
*難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行
甚深般若波羅蜜多則令五眼速得圓滿亦
令六神通速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能
如是行甚深般若波羅蜜多則令佛十力速
得圓滿亦令四無所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法速得圓滿善現是
菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多
則令無忘失法速得圓滿亦令恒住捨性速
得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚深
般若波羅蜜多則令一切智速得圓滿亦令
道相智一切相智速得圓滿善現是菩薩摩
訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多則令一
切陀羅尼門速得圓滿亦令一切三摩地門
速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切菩薩摩訶薩行
速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令諸佛無上正等菩提
速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切智智速得圓滿

14

深般若波羅蜜多則令諸佛無上正等菩提
速得圓滿善現是菩薩摩訶薩能如是行甚
深般若波羅蜜多則令一切智智速得圓滿
*復次善現若菩薩摩訶薩能如是行甚深般
若波羅蜜多常為諸佛之所護念速能圓滿
一切功德是菩薩摩訶薩當知行佛所應行
處速證無上正等菩提善現當知是菩薩摩
訶薩其心堅固假使十方殑伽沙等世界有
情皆變為魔是一一魔各復化作如是數魔
是諸惡魔皆有無量無邊神力如是諸魔不
能留難是菩薩摩訶薩令不能行甚深般若
波羅蜜多亦令不證所求無上正等菩提復
次善現若菩薩摩訶薩成就二法一切惡魔
不能阻壞令不能行甚深般若波羅蜜多
亦令不證所求無上正等菩提何等為二一觀
諸法皆畢竟空二不棄捨一切有情復次善
現若菩薩摩訶薩成就二法一切惡魔不能
阻壞令不能行甚深般若波羅蜜多亦令不
證所求無上正等菩提何等為二一如所言
皆悉能作二為諸佛常所護念復次善現若
菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多
諸天子等常來礼敬親近供養請問勸發言
善男子汝欲疾證所求無上正等菩提當勤

15

菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多
諸天子等常來私敎親近供養請問勸發言
善男子汝欲疾證所求無上正等菩提當勤
修習無相無願何以故善男子若勤修習無
相無願無依怯者當作依怯無歸依者當作
歸依無救護者當作救護無投趣者當作投
趣無洲渚者當作洲渚無室宅者當作室宅
為闇冥者當作光明為盲聾者當作眼目何
以故善男子如是修習無相無願即為安住
甚深般若波羅蜜多若能安住甚深般若波
羅蜜多則能疾證所求無上正等菩提復次
善現若菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波
羅蜜多則為十方無量無數無邊世界現在
諸佛蜜大衆中自然歡喜稱揚讚歎是菩薩
摩訶薩名字種姓及諸功德所謂安住甚深
般若波羅蜜多殊勝功德善現當知如我今
者為衆宣說甚深般若波羅蜜多於大衆前
自然歡喜稱揚讚歎實諸菩薩摩訶薩等及現在住不動佛所淨修梵行住深
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字種姓及
諸功德所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝
功德現在東方無量無數無邊世界一切如
來應正等覺為衆宣說甚深般若波羅蜜多

諸功德所謂安住甚深般若波羅蜜多殊勝
功德現在東方無量無數無邊世界一切如
來應正等覺為衆宣說甚深般若波羅蜜多
於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨修梵行不離
般若波羅蜜多彼諸如來應正等覺各於衆前
自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩摩訶薩名字種
姓及諸功德所謂不離甚深般若波羅蜜多
殊勝功德南西北方四維上下亦復如是善
現當知有菩薩摩訶薩從初發心修行般若
波羅蜜多漸次圓滿大菩提道乃至證得一
切智智亦為十方無量無數無邊世界現在
諸佛說正法時於大衆前自然歡喜稱揚讚
歎是菩薩摩訶薩名字種姓及諸功德所謂
修行甚深般若波羅蜜多殊勝功德所以者
何善現是菩薩摩訶薩能為難事不新佛
種利益安樂一切有情
尒時具壽善現白佛言世尊何等菩薩摩訶
薩衆諸如來應正等覺因說正法於大衆前
自然歡喜稱揚讚歎名字種姓及諸功德為
退轉住為不退轉佛告善現有菩薩摩訶薩
住不退轉住行深般若波羅蜜多衆諸如來
應正等覺因說正法於大衆前自然歡喜稱
揚讚歎名字種姓及諸功德復有菩薩摩訶

住不退轉位行須菩提若波羅蜜多衆諸如來
應正等覺因說正法於大衆前自然歡喜稱
揚讚歎名字種姓及諸功德復有菩薩摩訶
薩雖未受記而行般若波羅蜜多亦衆如來
應正等覺因說正法於大衆前自然歡喜稱
揚讚歎名字種姓及諸功德具壽善現復白
佛言此所說者是何菩薩佛言善現有菩薩
摩訶薩隨不動佛為菩薩時所而學已得安
住不退轉位是菩薩摩訶薩衆諸如來應正
等覺因說正法於大衆前自然歡喜稱揚讚
歎名字種姓及諸功德復有菩薩摩訶薩隨
實憧菩薩尸棄菩薩摩訶薩等所行而學
是菩薩摩訶薩雖未受記而行般若波羅蜜
多亦衆如來應正等覺因說正法於大衆前自
然歡喜稱揚讚歎名字種性及諸功德復次
善現有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多於
一切法無生性中深生信解而未證得無生
法忍於深般若波羅蜜多深生信解亦未證
得無生法忍於一切法畢竟空性深生信解
亦未證得無生法忍於一切法皆鄭靜性深
生信解亦未證得無生法忍於一切法皆遠
離性深生信解亦未證得無生法忍於一切
法無所有性深生信解亦未證得無生法忍

生信解亦未證得無生法忍於一切法皆遠
離性深生信解亦未證得無生法忍於一切
法無所有性深生信解亦未證得無生法忍
於一切法不自在性深生信解亦未證得無
生法忍於一切法不堅實性深生信解亦未
證得無生法忍善現如是等菩薩摩訶薩衆
諸如來應正等覺因說正法於大衆前自然
歡喜稱揚讚歎名字種姓及諸功德善現若
菩薩摩訶薩衆諸如來應等覺因說正法
於大衆前自然歡喜稱揚讚歎名字種性及
諸功德是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地
受證無上正等菩提善現若菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多衆諸如來應正等覺因說
正法於大衆前自然歡喜稱揚讚歎名字種
姓及諸功德是菩薩摩訶薩定當安住不退
轉地住是地已必當證得一切智智復次善
現若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅
蜜多心无疑惑亦不迷悶但作是念如佛所
說甚深般若波羅蜜多其理必然無有顛倒
是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多深生淨
信漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所
廣聞般若波羅蜜多於其義趣深生信解既

信漸次當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所
廣聞般若波羅蜜多於其義趣深生信解既
*信解已當得住於不退轉地住是地已定當
證得一切智智善現若菩薩摩訶薩但聞如
是甚深般若波羅蜜多不生誹謗尚多獲得
殊勝善根況能信解受持讀誦依真如理繫
念思惟安住真如精勤修學是諸菩薩速當
安住不退轉地疾證无上正等菩提
時具壽善現白佛言世尊諸法實性皆不可
得云何菩薩摩訶薩安住真如精勤修學速
當安住不退轉地疾證無上正等菩提佛言
善現如佛所化安住真如修諸菩薩摩訶薩
行速當安住不退轉地疾證无上正等菩提
為諸有情宣說正法諸菩薩摩訶薩亦復如
是安住真如修諸菩薩摩訶薩行速當安住
不退轉地疾證无上正等菩提具壽善現復
白佛言如來所化都無所有法離真如又不
可得離住真如修菩薩行速當安住不退轉
地疾證無上正等菩提為諸有情宣說正法
世尊真如尚不可得何況得有安住真如修
菩薩行速當安住不退轉地疾證無上正等
菩提為諸有情宣說正法此若實有無有是
處佛言善現如是如是如汝所說如來所化

110

菩薩行速當安住不退轉地疾證無上正等
菩提為諸有情宣說正法此若實有無有是
處佛言善現如是如是如汝所說如來所化
*都無所有法離真如又不可得離住真如修
菩薩行速當安住不退轉地疾證無上正等
菩提為諸有情宣說正法善現真如尚不可
得何況得有安住真如修菩薩行速當安住
不退轉地疾證无上正等菩提為諸有情宣
說正法此若實有無有是處所以者何善現
如來出世若不出世諸法法尒不離真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界善現決定
無有安住真如修菩薩行速當安住不退轉
地疾證無上正等菩提為諸有情說正法者
何以故善現諸法真如无生无滅亦無住異
少分可得善現若法無生无滅亦无住異少
分可得誰於其中可得安住修諸菩薩摩訶
薩行速當安住不退轉地疾證无上正等菩
提為諸有情宣說正法此若實有无有是處
尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜
多微妙甚深極難信解諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多雖知諸法皆不可得而求無
上正等菩提甚為難事何以故世尊決定無

111

多微妙甚深極難信解諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多雖知諸法皆不可得而求無
上正等菩提甚為難事何以故世尊決定無
*有安住真如備諸菩薩摩訶薩行遠當安住
不退轉地疾證無上正等菩提為諸有情說
正法事諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
觀一切法都無所有於深法性心不沉沒不
怖不散無疑無滯如是等事甚為希有尒時
具壽善現諸天帝釋言憍尸迦如汝所說諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀一切法
都無所有於深法性心不沉沒不怖不驚無
疑無滯如是等事甚希有者憍尸迦諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多觀一切法無不
皆空謂觀一切有色法空无色法亦空觀一
切有見法空無見法亦空觀一切有對法空
無對法亦空觀一切有漏法空無漏法亦空
觀一切有為法空無為法亦空觀一切世間
法空出世間法空觀一切寂靜法空不寂
靜法亦空觀一切遠離法空不遠離法亦空
觀一切過去法空未來現在法亦空觀一切
善法空不善無記法亦空觀一切欲界法空
色無色界法亦空觀一切學法空无學非學
非無學法亦空觀一切見所斷法空備所斷

112

善法空不善無記法亦空觀一切欲界法空
色無色界法亦空觀一切學法空无學非學
非無學法亦空觀一切見所斷法空備所斷
*非所斷法亦空觀一切有法空無法非有非
無法亦空憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多觀如是等一切法空諸法空中都
無所有誰沉誰沒誰怖誰驚誰疑誰滯是故
憍尸迦諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
於深法性心不沉沒不怖不驚無疑無滯亦
為希有時天帝釋白善現言尊者所說一切
依空是故所言常無罣礙辟如以箭御射虛空
若近若遠俱無罣礙尊者所說亦復如是

初分囑累品第五十八之一

尒時天帝釋白佛言世尊我如是說如是讚
如是記為順如來應正等覺法語律語於法
隨法無倒記不佛言憍尸迦汝如是說如是
讚如是記誠順如來應正等覺法語律語於
法隨法無顛倒記時天帝釋復白佛言希有
世尊天德善現諸有所記無不皆依空無相
無願天德善現諸有所說无不皆依四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支天德善現諸有所說无不皆依四靜慮四
無量四無色定天德善現諸有所說無不皆

113

文大德善現諸有所說无不皆依四靜慮四
無量四無色定大德善現諸有所說無不皆
依八解脫八勝處九次第定十遍處大德善
現諸有所說無不皆依布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多大德善現諸有所說无
不皆依內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空大德善現諸
有所說无不皆依真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界大德善現諸有所說無不皆
依苦集滅道聖諦大德善現諸有所說無不
皆依五眼六神通大德善現諸有所說無不
皆依一切陀羅尼門三切三摩地門大德善
現諸有所說無不皆依佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
大德善現諸有所說無不皆依無忘失法恒
住捨性大德善現諸有所說無不皆依一切
智道相智一切相智大德善現諸有所說無
不皆依一切菩薩摩訶薩行大德善現諸有

智道相智一切相智大德善現諸有所說無
不皆依一切菩薩摩訶薩行大德善現諸有
所說無不皆依諸佛無上正等菩提
尒時佛告天帝釋言憍尸迦具壽善現安住
空故觀布施波羅蜜多尚不可得況有行布
施波羅蜜多者觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多尚不可得況有行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多者具壽善現安住空故
觀四念住尚不可得況有備四念住者觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
尚不可得況有備四正斷乃至八聖道支者
具壽善現安住空故觀四靜慮尚不可得況
有備四靜慮者觀四無量四無色定尚不可
得況有備四無量四無色定者具壽善現安
住空故觀八解脫尚不可得況有備八解脫
者觀八勝處九次第定十遍處尚不可得況
有備八勝處九次第定十遍處者具壽善現
安住空故觀內空尚不可得況有證內空者
觀外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空

所說無不皆依諸佛無上正等菩提

尒時佛告天帝釋言憍尸迦具壽善現安住空故觀布施波羅蜜多尚不可得況有行布施波羅蜜多者觀淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚不可得況有行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多者具壽善現安住空故觀四念住尚不可得況有備四念住者觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支尚不可得況有備四正斷乃至八聖道支者具壽善現安住空故觀四靜慮尚不可得況有備四靜慮者觀四無量四無色定尚不可得況有備四無量四無色定者具壽善現安住空故觀八解脫尚不可得況有備八解脫者觀八勝處九次第定十遍處尚不可得況有備八勝處九次第定十遍處者具壽善現安住空故觀內空尚不可得況有證內空者觀外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空尚不可得況有證外空乃至無性自性空者具壽善現安住空故觀

眞如尚不可得況有證眞如者觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界尚不可得況有證法界乃至不思議界者具壽善現安住空故觀苦聖諦尚不可得況有證苦聖諦者觀集滅道聖諦尚不可得況有證集滅道聖諦者具壽善現安住空故觀空解脫門尚不可得況有備空解脫門者觀無相無願解脫門尚不可得況有備无相无願解脫門者具壽善現安住空故觀五眼尚不可得況有備五眼者觀六神通尚不可得況有備六神通者具壽善現安住空故觀一切陀羅尼門尚不可得況有備一切陀羅尼門者觀一切三摩地門尚不可得況有備一切三摩地門者具壽善現安住空故觀佛十力尚不可得況有備佛十力者觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法尚不可得況有備四無所畏乃至十八佛不共法者具壽善現安住空故觀無忘失法尚不可得況有備無忘失法者觀恒住捨性尚不可得況有備恒住捨性者具壽善現安住空故觀一切智尚不

住空故觀無色無失法尚不可得況有漏無色
失法者觀極住捨性尚不可得況有漏恒住
捨性者具壽善現安住空故觀一切智尚不
可得況有漏一切智者觀道相智一切相智
尚不可得況有漏道相智一切相智者具壽
善現安住空故觀一切菩薩摩訶薩行尚不
可得況有漏一切菩薩摩訶薩行者具壽善
現安住空故觀諸佛無上正等菩提尚不可
得況有證諸佛無上正等菩提者具壽善現
安住空故觀諸如來尚不可得況有轉法輪
者具壽善現安住空故觀無生滅法尚不可
得況有證無生滅者具壽善現安住空故觀
三十二相八十隨好尚不可得況有具此相
好身者
何以故憍尸迦具壽善現於一切法住遠離
住靜住無所得住空住無相住無願住憍
尸迦具壽善現於一切法住如是等無量勝
住憍尸迦善現所住此諸菩薩摩訶薩衆所
住殷若波羅蜜多最勝行住百千不及一千
千不及一百千不及一俱胝不及一百
俱胝不及一千俱胝不及一百千俱胝
不及一那庾多不及一百那庾多不
及一千那庾多不及一百千那庾多不

俱胝不及一千俱胝不及一百千俱胝
不及一那庾多不及一百那庾多不
及一千那庾多不及一百千那庾多不
及一百千俱胝那庾多不及一數分計分
算分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何
以故憍尸迦隙如來住是諸菩薩摩訶薩衆
所住殷若波羅蜜多最勝行住於諸群萌類
覺等住為最為勝為長為尊為妙為微妙
為上為無上以是故憍尸迦若菩薩摩訶薩
欲住一切有情上者當住殷若波羅蜜多最勝
行住何以故憍尸迦諸菩薩摩訶薩安住殷
若波羅蜜多最勝行住超諸群萌類覺等地
證入菩薩正性離生速能圓滿一切佛法新
諸頻悉相續智氣疾證無上正等菩提得名
如來應正等覺或號圓滿一切智智
尒時會中有無量無數三十三天歡喜踊躍
各取天上微妙香花奉散如來及諸菩薩衆于
時衆中共千菩薩從空而起偏覆左肩右膝
著地向佛合掌佛神力故各於掌中微妙香
花自然雨滿是諸菩薩歡喜踊躍得未曾有
各以花奉散如來應正等覺既散佛已俱
發願言我等用斯勝善根力願常安住菩薩
殷若波羅蜜多最勝行住群萌覺所不能

香散花奉散如來及諸比丘等尊聲散佛已便
於願言我等所聞善根力願常安住法藏
聲聞及波羅蜜多所聞行住解脫聞聲所不能
住遠超無上正等菩提起諸解脫聞及獨覺地
今時世尊知諸菩薩心行清白即便微笑如
佛常法於微笑時種種色光從口中出所謂
青黃赤白紅縹等光遍照此三千大千佛土
世界還繞佛身經三匝已從頂上入其壽慶
喜即從坐起礼佛合掌白言世尊何因何緣
而此微笑諸佛微笑非無因緣唯願如來哀
愍為說佛告慶喜此發願菩薩六千菩薩於未
來世可喻劫中當得無上正等菩提皆同一
号名散花如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼
諸如來應正等覺菩薩菩提分佛壽量皆悉
爾等同受千歲是諸如來應正等覺初生出
家及成佛已隨所在處若晝若夜常雨五色
微妙香花以是因緣故我微笑慶喜知若
菩薩摩訶薩欲得安住最勝住者當學般
若波羅蜜多慶喜當知若菩薩摩訶薩欲得
安住如來住者當般若波羅蜜多慶喜
知若善男子善女人等精勤備學摩訶般若
波羅蜜多是善男子善女人等先世成就人

安住如來住者當般若波羅蜜多慶喜當
知若善男子善女人等精勤備學摩訶般若
波羅蜜多是善男子善女人等先世成就人
聞法已說生此處成就多天上沒已來
生人間彼於先世或在人中或復天上由得
聞摩訶般若波羅蜜多能於今生精勤備
學摩訶般若波羅蜜多慶喜當知如來觀見
精勤備學摩訶般若波羅蜜多無所願者
彼人決定是大菩薩
復次慶喜若善男子善女人等能於如是摩
訶般若波羅蜜多愛樂聞受持讀誦究竟
通利如理思惟為菩薩乘諸善男子善女人
等當說聞不放逸教授當知彼人是大菩薩
曾於過去親近供養諸佛
聞說如是摩
訶般若波羅蜜多聞已愛樂受持讀誦究竟
通利如理思惟為他說故於今生能離是
事處處當知彼善男子善女人等曾於過去無
量佛所多種善根故於今生所離是事彼善
男子善女人等所作是念我先不從聲聞獨
覺聞說如是摩訶般若波羅蜜多我
無分等當聞說如是摩訶般若波羅蜜多我
先不於聲聞獨覺種種善根而是因緣今得聞此摩訶般

應正等覺開說如是甚深般若波羅蜜多我
先不於聲聞獨覺種諸善根定於如來應正
等覺種諸善根由是因緣今得聞此甚深般
若波羅蜜多愛樂受持讀誦通利如理思惟
廣為他說能無厭倦慶喜當知若善男子善
女人等能於如是甚深般若波羅蜜多愛樂
聽聞受持讀誦究竟通利如理思惟於義於
法於深意趣隨順備行是善男子善女人等
則為現見我等如來應正等覺慶喜當知若
善男子善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜
多深心信受不毀不謗不可俎豫是善男子
善女人等已曾飲養無量諸佛於諸佛所多
種善根亦為無量善友攝受慶喜當知若善
男子善女人等能於如來應正等覺勝福田
所種諸善根雖定當得成聲聞果或獨覺果
或如來果而證無上正等菩提與於如是甚
深般若波羅蜜多善解無礙備行布施波羅
蜜多備行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多安住內空安住外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空安住真
如安住法界法性不虛妄性不變異性平等

121

變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空安住真
如安住法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
安住苦聖諦安住集滅道聖諦備行四念住
備行四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支備行四靜慮備行四無量四無色定
備行八解脫備行八勝處九次第定十遍處
備行空解脫門備行無相无願解脫門備行
五眼備行六神通備行佛十力備行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法備行無妄失法備行恒住捨性備行一
切陀羅尼門備行一切三摩地門備行一切
智備行道相智一切相智令得圓滿慶喜
當知若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波
羅蜜多善解無礙備行布施波羅蜜多備行
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內
空安住外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空安住真如安住法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界安住苦聖

122

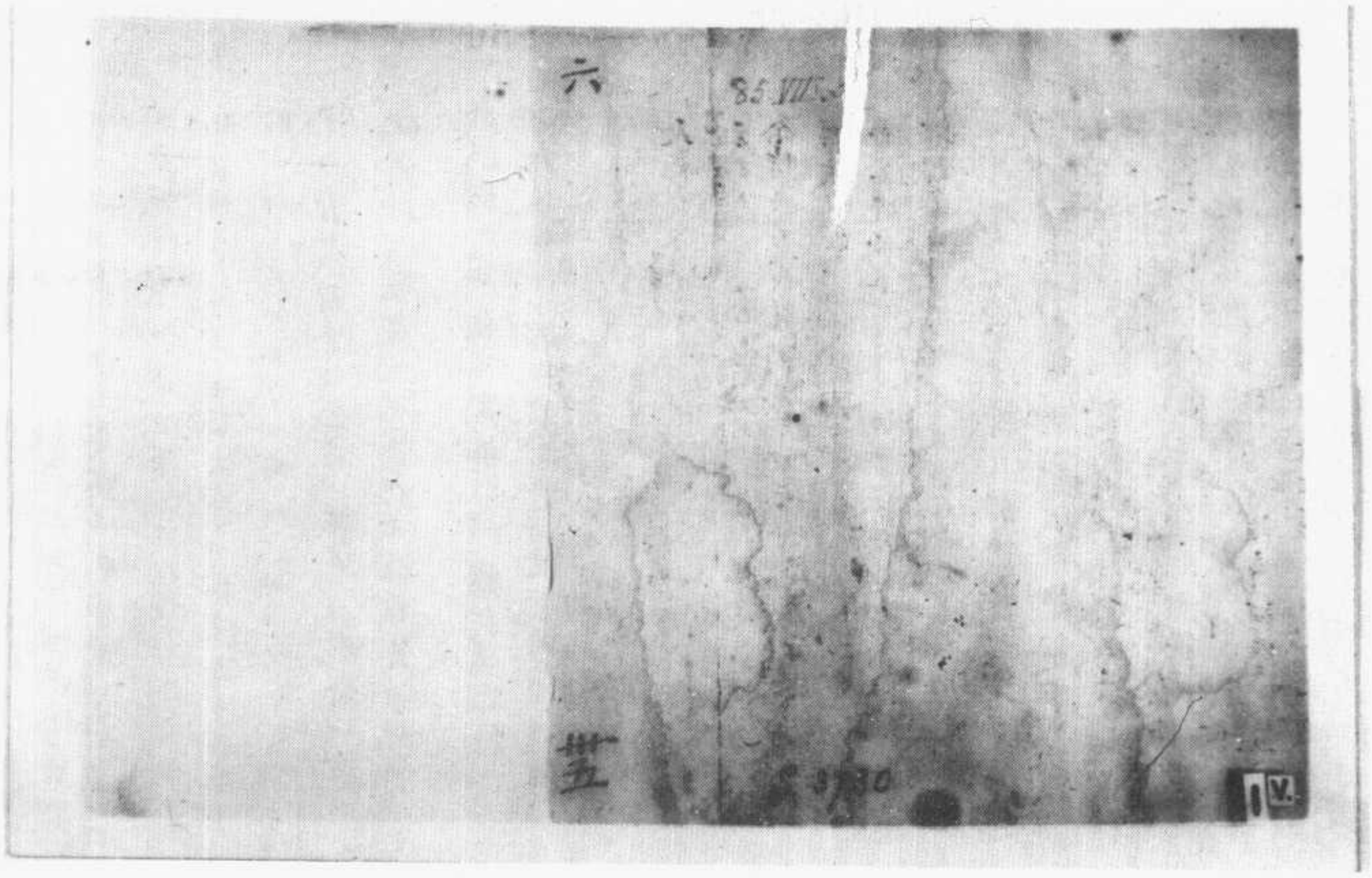
性空自性空無性自性空安住真如安住法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界安住苦聖
諦安住集滅道聖諦脩行四念住脩行四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支脩
行四靜慮脩行四無量四無色定脩行八解
脫脩行八勝處九次第定十遍處脩行空解
脫門脩行無相無願解脫門脩行五眼脩行
六神通脩行佛十力脩行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法脩行
無忘失法脩行恒住捨性脩行一切陀羅尼
門脩行一切三摩地門脩行一切智脩行道
相智一切相智令得圓滿是菩薩摩訶薩不
得無上正等菩提而住聲聞獨覺地者無有
是處是故菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提
應於如是甚深般若波羅蜜多善解無礙脩
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
乃至脩行一切智道相智一切相智令得圓
滿是故慶喜我以般若波羅蜜多甚深經典
付囑於汝應正受持讀誦通利勿令忘失慶
喜當知除此般若波羅蜜多甚深經典受持
諸餘我所說法設有忘失其罪猶小若於般
若波羅蜜多甚深經典不善受持下至一句

23

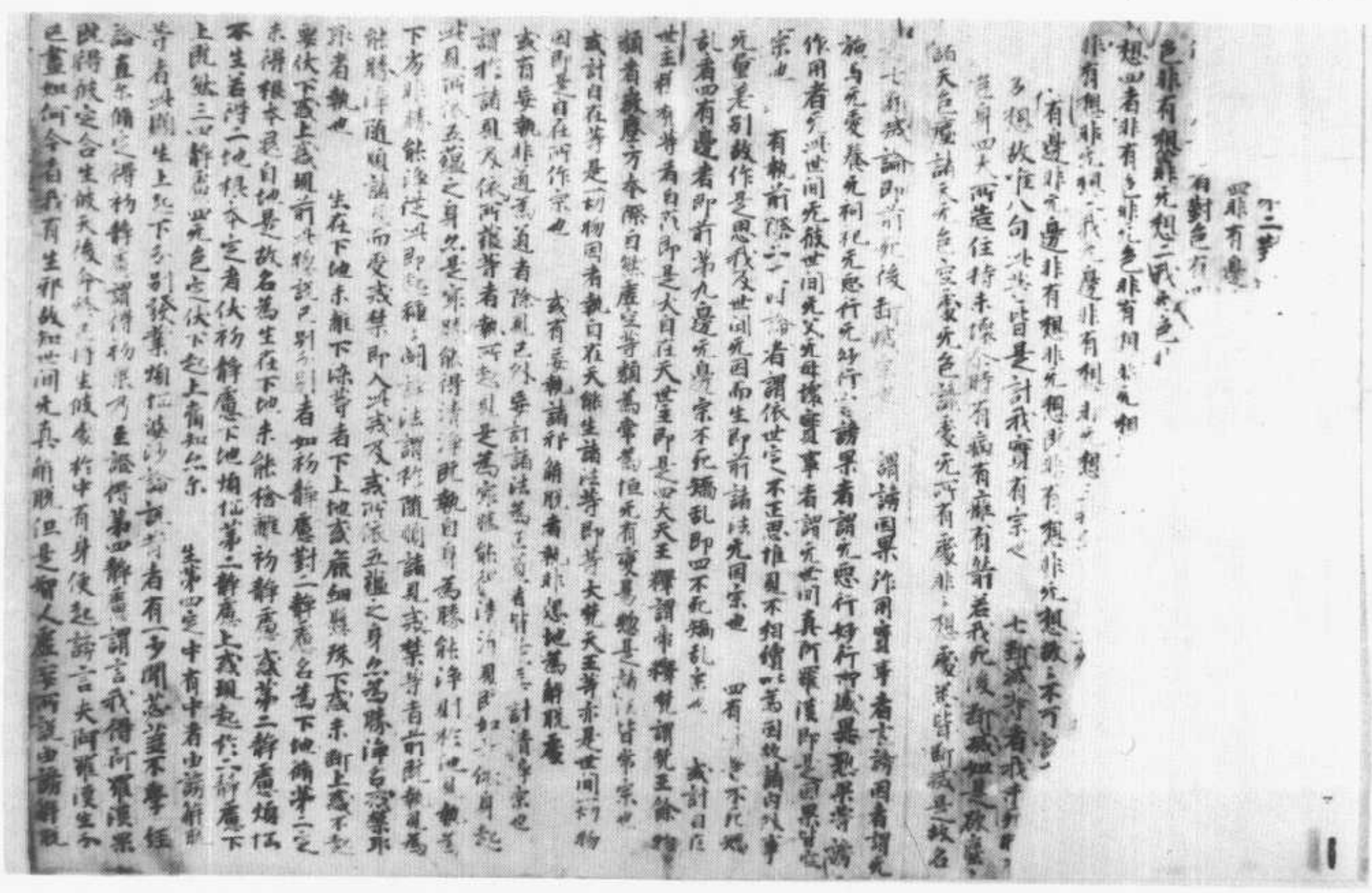
喜當知除此般若波羅蜜多甚深經典受持
諸餘我所說法設有忘失其罪猶小若於般
若波羅蜜多甚深經典不善受持下至一句
有忘失者其罪甚大慶喜當知若於般若波
羅蜜多甚深經典下至一句能善受持不忘
失者獲福無量若有於此不善受持下至一
句有忘失者所獲重罪同前福量是故慶喜
我以般若波羅蜜多甚深經典教勤付汝當
正受持讀誦通利如理思惟廣為他說引刑
開示令受持者究竟解了文義意趣

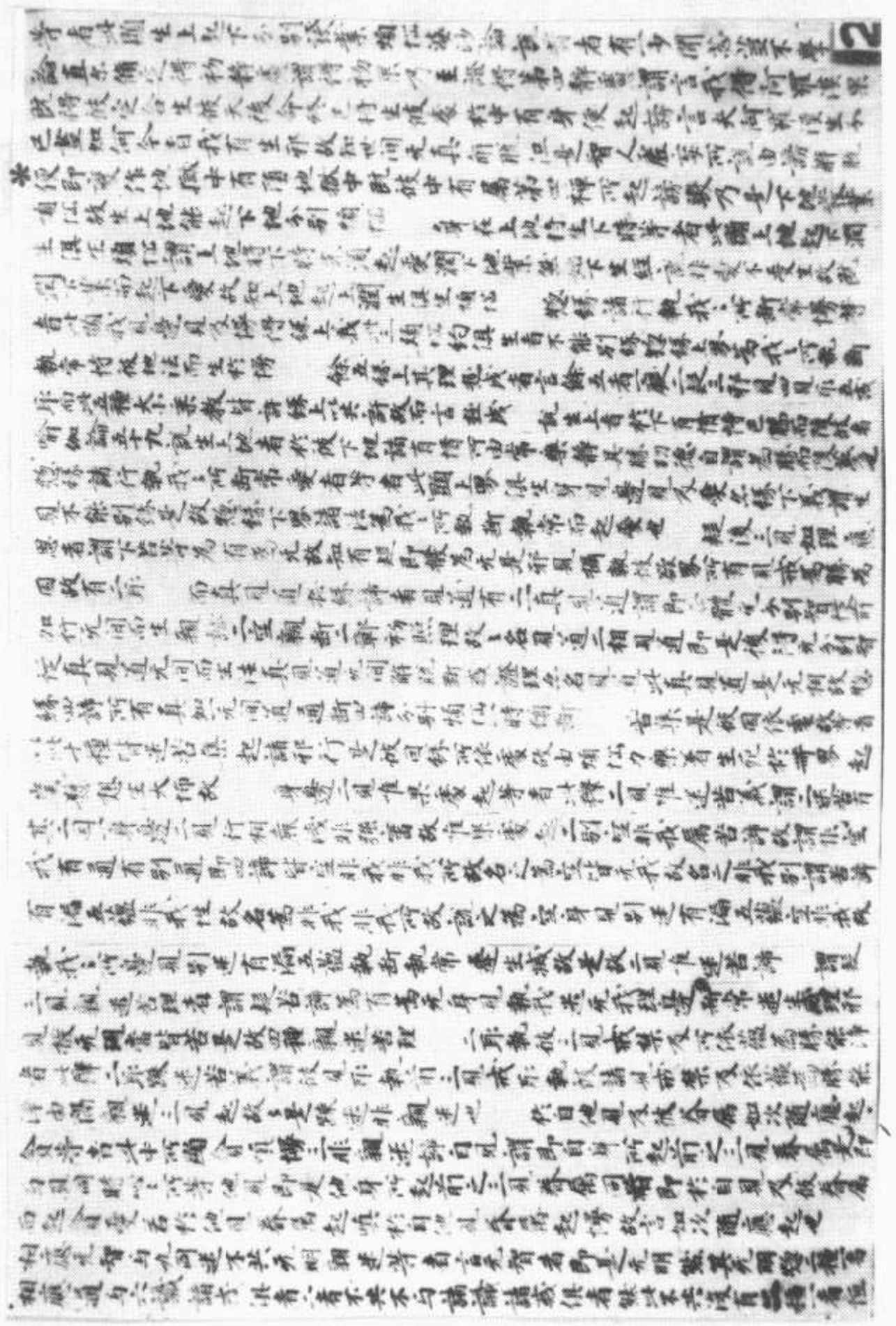
大般若波羅蜜多經卷第三百卅六

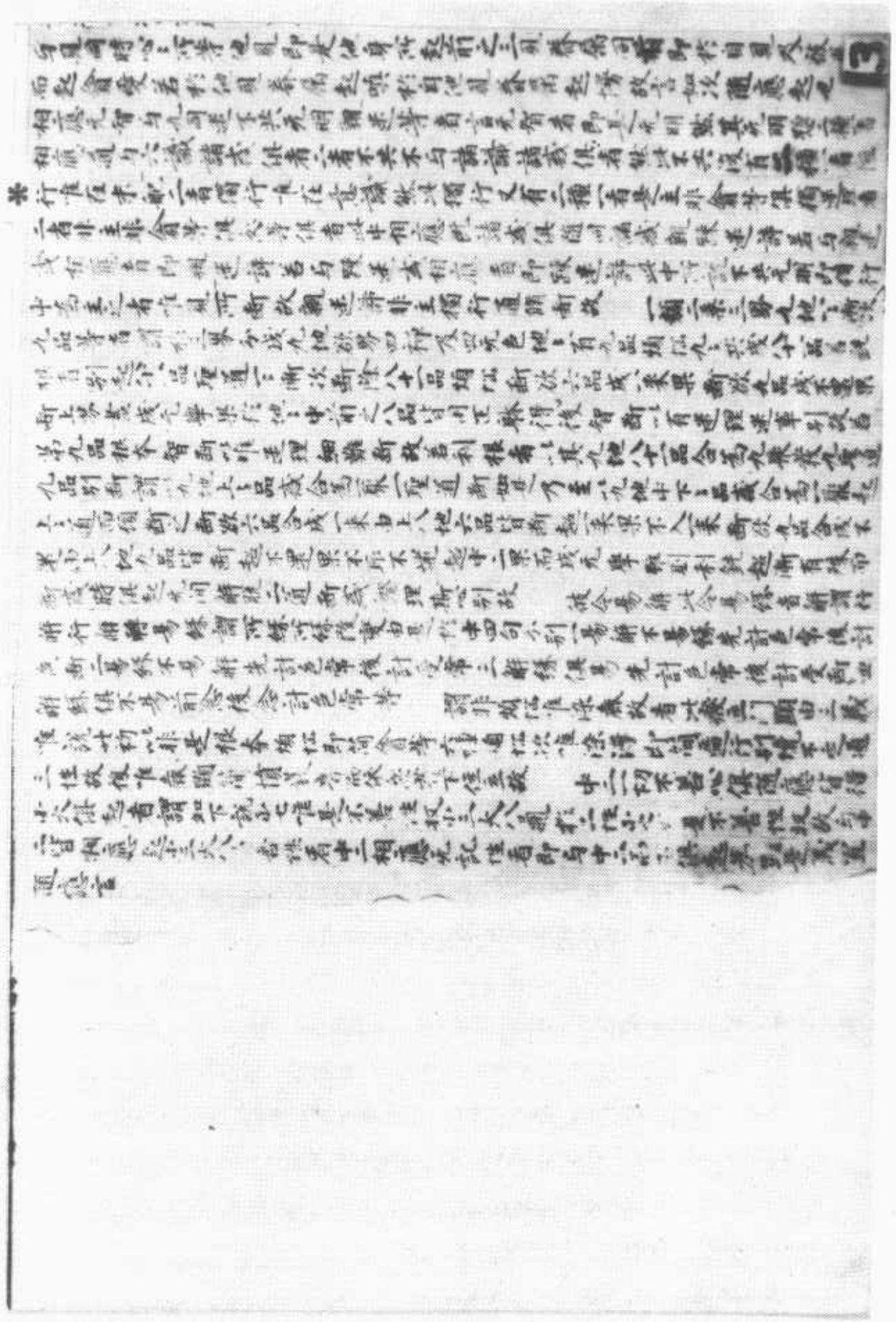
24

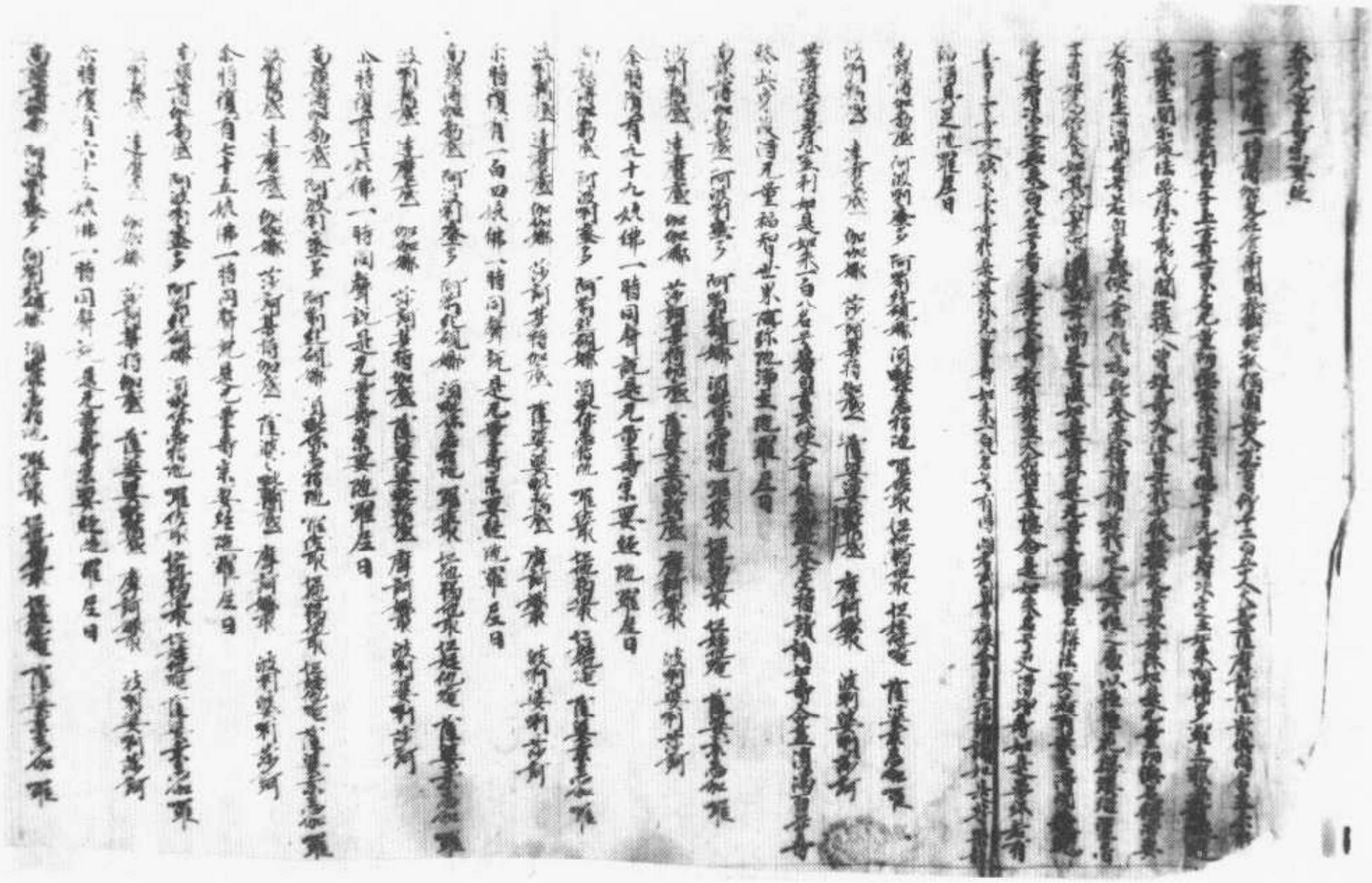


▼斯三七三一號　佛經論疏

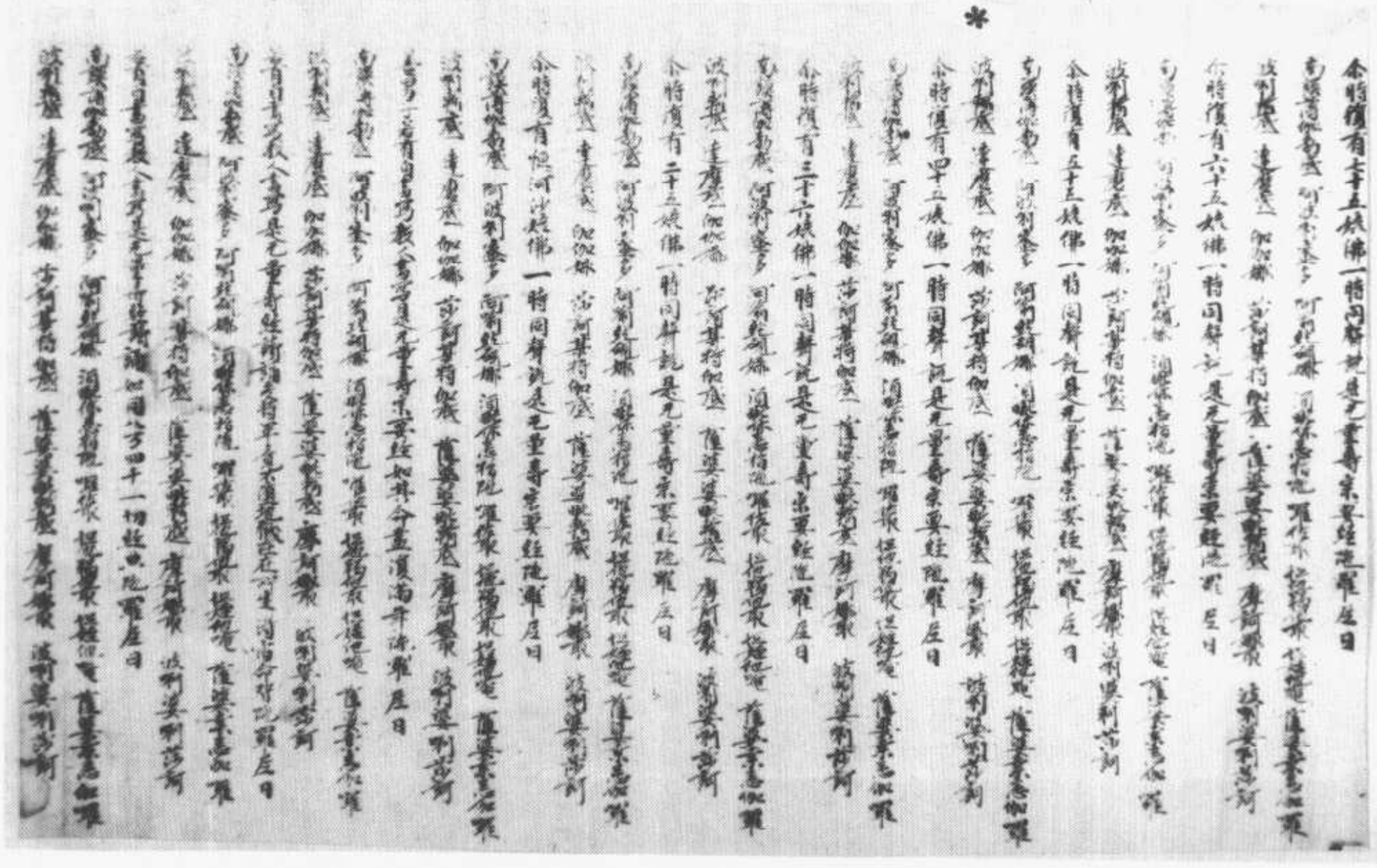








S-1標(甲) 1　　經壽量無乘大　號二三七三斯



W→標(甲) 71～73

S→標(甲) 37

▼斯三十三三號　大乘無量壽經

W→樗(日) 130~139

无量无邊非筭數所　所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當　于是諸世界
若著微塵及不著者　塵一劫我
成佛已来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇劫導
利衆生諸善男子於　說燃燈佛等
又復言其入於涅槃　便分別諸
善男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能　者心諸善男
子如来見諸衆生樂　德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已来久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如来所
演經典皆為度脫　或說他身
或示己身或示他身　示他事諸

S~T262 9/42B18

斯三七三四號　妙法蓮華經卷第五

衆生令入佛道作如是說諸善男子如来所
演經典皆為度脫　或說他身
或示己身或示他身　或示他事諸
*所言說皆實不虛所以者何如来如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如来　謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
来甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩　命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如来以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見　若見如来常
在不滅便起憍恣而　生難遭之想
恭敬之心是故如来以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘　見斯衆生
等聞如是語必當生於　遭之想心懷

量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘 時見斯衆生
等聞如是語必當生於[illegible]之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅而
言滅度
又善男子諸佛如来去皆如是為度衆生皆
實不虛譬如良醫[illegible] 練方藥善治
衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以
有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發
悶亂宛轉于地是時其父還来歸家諸子飲
毒或失本心或不失者 父皆大歡喜
拜跪問訊善安隱歸 誤服毒藥顛
見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸
經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和
合與子令服而作是言此大良藥色香美味
皆悉具足汝等可服 復衆患其
諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便
服之病盡除愈餘失心者見其父来雖亦歡
喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以
者何毒氣深入失本心故 好色香藥而
謂不美又作是念此 毒所中心皆
顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯

13

[illegible]入失本心[illegible] 好色香藥而
謂不美又作是念此 毒所中心皆
顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯
服我今當設方便令服此藥即作是言汝等
當知我今衰老死時已至是好良藥今留在
此汝可取服勿憂不 復至他國
遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心
大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見
救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃
怙常懷悲感心遂醒吾 藥色味香美
即取服之毒病皆愈 悉已得差尋
便来歸咸使見之諸善男子於意云何頗有
人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我
亦如是成佛已来无量无邊百千万億那由
他阿僧祇劫為衆生 力言當滅度
亦无有能如法說我虛妄過者尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
自我得佛来 所經諸劫數 无量百千万 億載阿僧祇
常說法教化 无數億衆生 道 尒来无量劫
為度衆生故 方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法
我常住於此 以諸神通力 令顛倒衆生 雖近而不見
衆見我滅度 廣供養舍利 咸皆懷戀慕 而生渴仰心

14

為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　此中衆生　常住此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　以香妙華　散佛及大衆
我淨諸菩薩　以是為眾苦　如是悉充滿　而衆見燒盡
是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名
諸有備功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法
或時為此衆　說佛壽无量　有為說佛壽
我智力如是　慧光照无量　壽命无數劫　久積業所得
壽命无數劫　久修業所得　當斯今未盡　佛語實不虛
汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中

如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中
我常知衆生　行道不行道　隨所應可度　為說種種法
無自作是意　以何令衆生　得入无上慧　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那　河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量无　復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅　菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數　訶薩二生當

多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數 [illegible] 訶薩二生當
*得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛言[illegible]說菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠[illegible]口意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡盖次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛
尒時彌勒菩薩從座而起徧袒右肩合掌向
佛而說偈言
佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量
无數諸佛子 聞世尊分別 [illegible]利者 歡喜无遍身

佛而說偈言
佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量
无數諸佛子 聞世尊分別 [illegible]利者 歡喜无遍身
*或住不退地 或得陀羅尼 或无礙樂說 万億旋摠持
或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
復有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如此四天下 微塵諸菩薩 隨數生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切身
如是等衆生 聞佛壽長遠 但[illegible]无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
雨天曼陀羅 摩訶曼陀羅 [illegible]沙 无數佛去來
雨栴檀沉香 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡盖 [illegible]種 次第至梵天
二諸佛前 寶幢懸勝幡 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一[illegible]根 以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解

佛名聞十方　廣饒益衆生　一[illegible]根　以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
*所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功[illegible]百分千分百千
万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時[illegible]等欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂

*若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
*持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男子等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以

說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂箜篌笛箜篌種種備
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中心園林浴池經
行禪室衣服飲食林蓐湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說

行禪室衣服飲食林蓐湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寬廣无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同心忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如來諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔今時世
尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說

善男子善女人若坐若立若行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
*是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周匝常照明
惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅樹　上饌妙衣服　牀卧皆具足
百千衆住處　園林諸流池　經行及禪室　種種皆嚴好
若有信解心　受持讀誦書　若復教人書　及供養經卷
散華香末香　以須曼瞻蔔　阿提目多伽　薰油常燃之
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　其福亦如是
況復持此經　兼布施持戒　忍辱樂禪定　不瞋不惡口
恭敬於塔廟　謙下諸比丘　遠離自高心　常思惟智慧
有問難不瞋　隨順為解說　若能行是行　功德不可量
若見此法師　成就如是德　應以天華散　天衣覆其身
頭面接足礼　生心如佛想　又應作是念　不久詣道樹
得无漏无為　廣利諸人天　其所住止處　經行若坐卧
乃至說一偈　是中應起塔　莊嚴令妙好　種種以供養

14

W-7262 9/46B14

得无漏无為　廣利諸人天　其所住止處　經行若坐卧
乃至說一偈　是中應起塔　莊嚴令妙好　種種以供養
*佛子住此地　則是佛受用　常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

14

S→T1806 40/429A1
W→ 40/429B13 16

斯三七三五號　比丘含注戒本序

S→T1429 22/1035C12

▼斯三七三六號　四分比丘尼戒本

嫌欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫
是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是
語沙彌尼世尊无數方便說嫌欲是障道法犯
嫌欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持
不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至
*三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是
沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今
事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如
是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒
乃至問有智慧持律者當難問波逸提若
求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為
說是戒時令人惱媿懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒
半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼
若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解
若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝无利利
不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无
知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨

若犯罪應如法治更重增无知法大姊汝无利利
不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无
知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨
*親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧新事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵責者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說
者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手博比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以元根僧伽[illegible]
謗者波逸提
若比丘尼剎利[illegible]頭王王未出未藏寶若入
宮過門閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中
若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人
捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除
入榼孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指
入檻孔上若截竟過者波逸提
*若比丘尼持兜羅綿衿作繩床木床若卧
坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過
者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘尼病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中盡不審墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與
男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

W→ T1431 22/1036c19

男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
*若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人轉自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

法為无所有
波羅蜜多法无所有
戒布施波羅蜜多法无所有
可得內空故外空內外空空空故空
故勝義空故有為空故无為
无際空故散空无變異空故
相空故共相空故一切法空故不
性空故自性空故无性自性空故
色无所有不可得受想行識法无
可得舍利子眼處法无所有不可
身意處法无所有不可得色處法
可得聲香味觸法處法无所有不
子眼界法无所有不可得色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受法无所有不可得
界法无所有不可得聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受法无所有不可得鼻界法
無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受法無所有不可得舌界法無所
有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為
生諸受法無所有不可得身界法無所有不
可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸

斯三七三七號　大般若波羅蜜多經卷第三十八

S→T220 5|210A27~B12
W→ 5|212B10

*

有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為
生諸受法無所有不可得身界法無所有不
可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法無所有不可得意界法無所有不可得
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法
無所有不可得舍利子地界法無所有不可
得水火風空識界法無所有不可得舍利子
苦聖諦法無所有不可得集滅道聖諦法無
所有不可得舍利子無明法無所有不可得
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱法無所有不可得舍利子內空法無所
有不可得外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空法無所有不可
得舍利子四靜慮法無所有不可得四無量
四無色定法無所有不可得舍利子五眼法
無所有不可得六神通法無所有不可得舍
利子四念住法無所有不可得四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支法無所有不
可得舍利子佛十力法無所有不可得四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智法無所有

可得舍利子佛十力法無所有不可得四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智法無所有
不可得舍利子真如法無所有不可得法界
法性法住法定實際平等性離生性法無所
有不可得舍利子預流法無所有不可得一
來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得舍利
子菩薩法無所有不可得如來法無所有不
可得舍利子以要言之若常若無常若樂若
苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若
無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂
靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生若
滅若有為若無為若有漏若無漏若善若非
善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生
死若屬涅槃若過去若未來若現在若善若
不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界
繫若學若無學若非學非無學若見所斷若
修所斷若非所斷若在內若在外若在兩間
如是諸法皆無所有不可得所以者何由內
空故外空故內外空故空空故大空故勝義
空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故
散空故無變異空故本性空故自相空故共相空

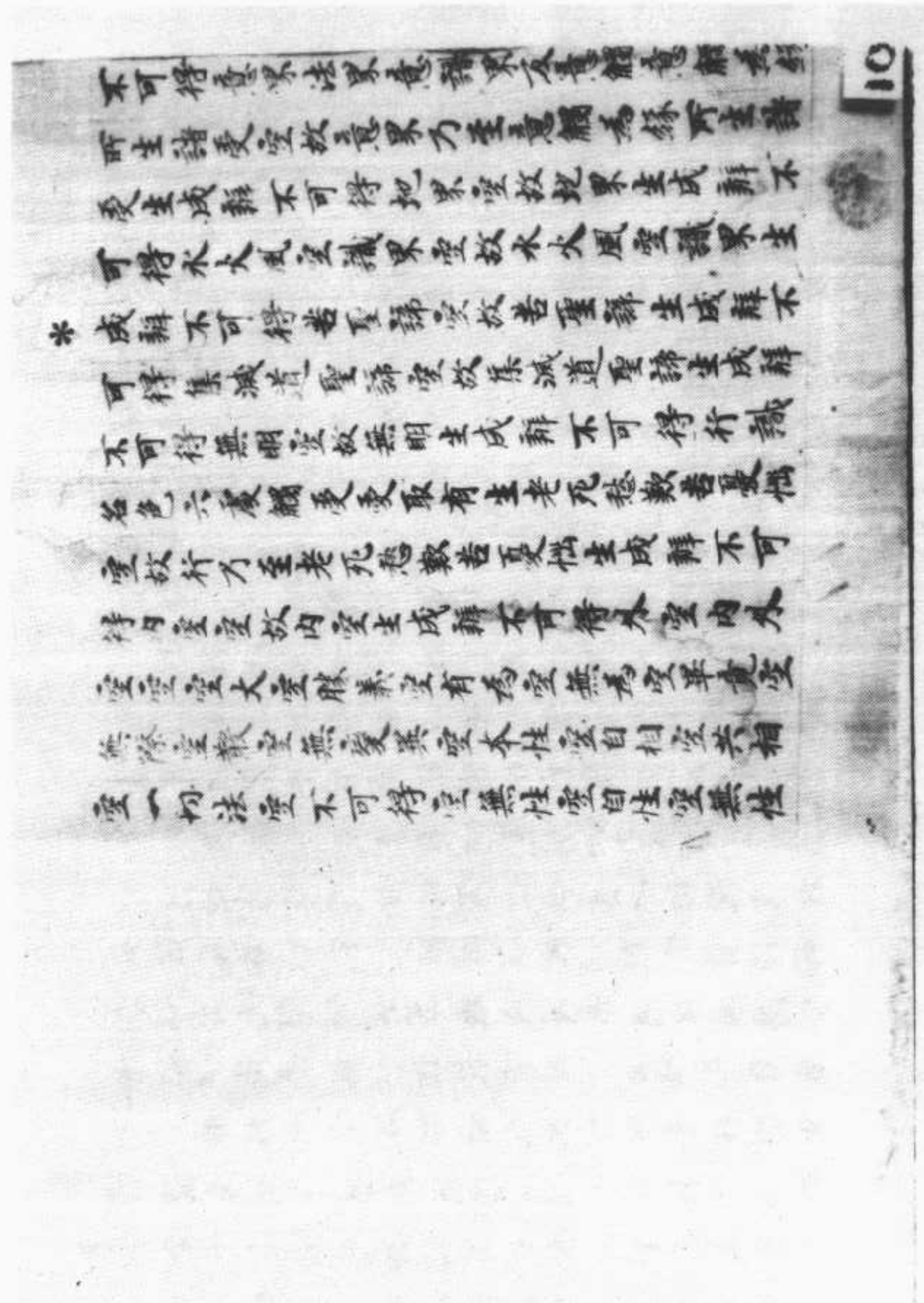
空故外空故內外空故空空故大空故勝義
空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故
散空故無變異空故本性空故自相空故共相空
故一切法空故不可得空故無性空故自性空
故無性自性空故舍利子若菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多如是審諦觀察一切法皆
無所有不可得時心不沈沒亦不憂悔其心
不驚不怨不怖當知是菩薩摩訶薩能於般
若波羅蜜多常不捨離
時舍利子問善現言何緣故知是行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩備行
常不捨離善現答言以是菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時如實知般若波羅蜜多離
般若波羅蜜多自性如實知靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅
蜜多自性舍利子由此故知是行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常
不捨離舍利子以是菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時如實知色離色自性如實知受
相行識離受想行識自性如實知眼處離眼
處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身
意處自性如實知色處離色處自性如實知

處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身
意處自性如實知色處離色處自性如實知
聲香味觸法處離聲香味觸法處自性如實
知眼界離眼界自性如實知色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受離色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性如實知耳界離耳界自
性如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受自
性如實知鼻界離鼻界自性如實知香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受離香界乃
至鼻觸為緣所生諸受自性如實知舌界離
舌界自性如實知味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣所生
諸受自性如實知身界離身界自性如實知
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受離
觸界乃至身觸為緣所生諸受自性如實知
意界離意界自性如實知法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受離法界乃至意觸為
緣所生諸受自性如實知地界離地界自性
如實知水火風空識界離水火風空識界自
性如實知若聖諦離若聖諦自性如實知集
滅道聖諦離集滅道聖諦自性如實知無明

性如實知若聖諦離若聖諦自性如實知集
滅道聖諦離集滅道聖諦自性如實知無明
離無明自性如實知行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱自性如實知內空離內空自性如
實知外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空離外空乃至無性自
性空自性如實知四靜慮離四靜慮自性如
實知四無量四無色定離四無量四無色定
自性如實知五眼離五眼自性如實知六神通
離六神通自性如實知四念住離四念住自
性如實知四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性
如實知佛十力離佛十力自性如實知四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智離四無所
畏乃至一切相智自性如實知真如離真如
自性如實知法界法性法住法定實際平等
性離生性離法界乃至離生性自性如實知
預流離預流自性如實知一來不還阿羅漢

自性如實知法界法性法住法定實際平等
性離生性離法界乃至離生性自性如實知
類流離預流自性如實知一來不還阿羅漢
獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩離
菩薩自性如實知如來離如來自性如實知
常無常法離常無常法自性如實知樂苦我
無我淨不淨空不空無相有相無願有願離
靜不靜靜遠離不遠離離染清淨生滅有為
無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世
間屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬
涅槃法自性如實知過去未來現在法離過
去未來現在法自性如實知善不善無記欲
界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學
見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法
離善不善無記乃至在內在外在兩間法自
性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離
時舍利子問善現言何者是般若波羅蜜多
自性何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法
自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性
無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法
自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性
無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
自性乃至無性是在內在外在兩間法自性
舍利子由此故知般若波羅蜜多常不捨離
羅蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至
在內在外在兩間法離在內在外在兩間法
自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜
多相靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離
靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外
在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子
自性亦離自性相亦離相自性亦離相相亦
離自性自性相亦離相自性相自性亦離自
性相
時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中
學則能成辦一切相智善現報言如是如是
誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學則能成
辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩
知一切法無生無成辦故舍利子言何曰緣
故一切法無生無成辦善現言色空故色生
成辦不可得受想行識空故受想行識生成



遲无知是等物悉是无常以是義
以菩薩聞緣覺无有差別尒時世尊
告迦葉菩薩言善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺之所
善男子以是義故一切衆生同一佛性无有差別
教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺之有差別
只无差別迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
諸佛菩薩聲聞緣覺性无差別惟願如來分
別廣說令衆生得聞緣覺性无差別惟願如來分
見諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者
子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養
是人有時為伺祀故盡構諸牛著一器中見
其乳色同一白色尋便驚怪牛色各異其乳
云何皆同一色是人思惟如此一切皆是衆
生業報因緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩
薩亦尒同一佛性猶如彼乳所以者何同盡
為故而諸衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人數於三乘云何无別
是諸衆生久殘自解一切三乘同一佛性猶
如彼人悟解乳相由業回緣復沒善男子譬
如金朴陶鍊澤磯映後消融成金之後價直
无量善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得成就
同一佛性何以故除煩惱故如彼金朴除諸
澤磯以是義故一切衆生同一佛性无有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以洞无量德煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛与衆生有何差別如是說者多有過
咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人義同佛性何故不同如來涅槃不般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若无佛終无二乘得二涅槃迦葉菩薩言是義
云何佛言无量无邊何僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如佛所言菩薩二
乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢无有義有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟滅是故名為大般涅槃如來言如

※

業无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢无有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有果竟樂是故名為大般涅槃如葉言如
佛說者我今始知差別之義无差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是无常以是義故只有
差別只无差別如葉言云何性差別佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
蘇諸佛世尊猶如提湖以是義故大涅槃中
說四種性而有差別如葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新生乳而未別代
夫之性離諸煩惱久復如是如葉復言狗尸
那城有梅陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成无上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩
作誓願言我當久久護持正法然後乃成无
上佛道以發速願故与速記復次善男子譬
如高人有无賈寶詣市賣之愚人見已不識
輕嗤寶主唱言我此寶珠賈直无數聞已復
笑各各相謂此非真寶是頗梨珠善男子聲

13

※

如高人有无賈寶詣市賣之愚人見已不識
輕嗤寶主唱言我此寶珠賈直无數聞已復
笑各各相謂此非真寶是頗梨珠善男子聲
聞緣覺久復如是若聞速記則便懈怠輕嗤
薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比
丘不能翹懃備集善法貪窮困苦飢饑所逼
回是出家長養其身心志輕慘耶余誼曲若
聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢
毀此當知是等即是破惑自言已得過人之法
以是義故隨發速願故与速記護正法者
為授遠記如葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩
訶薩云何當得不壞眷屬佛告如葉若諸菩
薩懃加精進欲護正法以是因緣所得眷屬
不可但壞如葉菩薩復白佛言世尊何因緣
故衆生得此脣口乾燋佛告如葉若有不識
三寶長存以是因緣脣口乾燋如人口嘆不
知酷苦辛酢鹹酸六味差別一切衆生愚癡
无智不識三寶是長存法是故名為脣口乾
燋復次善男子若有衆生不知如來是常住
者當知是人則為生盲若知如來是常住者
如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復
次善男子若有能知如來是常當知是人久
已滿習如是經典我說是等亦名天眼雖有
天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉

14

如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子若有能知如來是常當知是人久已滿習如是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃至不識自身手腳支節亦復不能令他識知以是義故名為肉眼復次善男子如來常為一切眾生而作父母所以者何一切眾生種種形類二足四足多足无足佛以一音而為說法彼彼異類各自得解各各嘆言如來今日為我說法以是義故名為父母復次善男子如人生子始十六月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語可不正耶不也世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸眾生種種音聲而為說法為令安住於正法故隨所應見而為示現種種形像如來如是同彼語言可不正耶不也世尊何以故如來所說如師子吼隨順世間種種音聲而為眾生嘆說妙法

大般涅槃經一切大眾所問品第五

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光照純陀身純陀過已与諸眷屬持諸餚饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧取後供

紫光照純陀身純陀過已与諸眷屬持諸餚饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧取後供養種種器物充滿具足侍至佛前尒時有大威德天人而應其前周迴圍遶諸純陀言且住純陀勿便奉施當尒之時如來復放无量无邊種種光明諸天人眾遇斯光已尋聽純陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸眾生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛惟願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳尒時純陀為佛及僧布置種種師子寶坐懸繒幡蓋香華瓔珞尒時三千大千世界應發妙猶如西方安樂國土尒時純陀住於佛前息悲悵悞重白佛言惟願如來猶見哀愍住壽一劫若滅一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉寧後具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能令如來受取寧後无上供養而我等輩无福所設所設供具則為唐侑尒時世尊欲令一切眾深滿足於自身上一一毛孔化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量眾悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者尒時純陀所持種

化无量佛　一諸佛各有无量諸比丘僧是
諸世尊及无量衆等亦皆受其供養釋迦
如来自受純陀所奉羹飯食已純陀所持粳
*粳成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力
皆悉充足一切大會尒時純陀見是事已心
生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒時
大衆承佛聖旨各住是念如来今已受我等
施不久便當入於涅槃住是念已心生悲喜
尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆
有无量諸佛世尊及其眷屬等受而食所食
之物亦无差別是時天人阿脩羅等啼泣悲
歎而作是言如来今日已受我等篤後供養
受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我
今永離无上福田眼无眼目尒時世尊為欲
慰喻一切大衆而說偈言

如等莫悲歎　諸佛法應尒　我入於涅槃　已度无量劫
常受諸勝樂　永離諸憂患　故今生心聽　我當說涅槃
我已離衰惱　終无飢渴患　我今當為汝　說其真慎勿
令諸一切衆　咸得安隱樂　故聞慎勿行　諸佛法常住
假使雞角鶴　同共一樹栖　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如来視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　亦如父母等
假使紀耆闍　同處一窟住　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如来視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　亦如父母等

*
假使紀耆闍　同處一窟住　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如来視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　亦如父母等
假使七葉華　轉為鐵鞞羅　如苗如草樹　亦如草樹
如来視一切　猶如羅睺羅　亦如父母等　尒乃入涅槃
假使一闡提　如来視一切　猶如羅睺羅　亦如父母等
假使一切衆　皆如羅睺羅　亦如父母等　尒乃入涅槃
如来視一切　猶如羅睺羅　亦如父母等　尒乃入涅槃
假使蚤子虱　皆如羅睺羅　亦如父母等　尒乃入涅槃
若有如是事　尒乃入涅槃　亦如父母等　尒乃入涅槃
悲心視一切　尒乃入涅槃　亦如父母等　尒乃入涅槃
今是故世尊　皆如羅睺羅　亦如父母等　尒乃入涅槃
若欲自正行　應滅樂正法　亦如父母等　尒乃入涅槃
應滅生是念　應除樂正法　亦如父母等　尒乃入涅槃
是名為三寶　四衆應善聽　亦如父母等　尒乃入涅槃
若能計三寶　常住同真諦　亦如父母等　尒乃入涅槃
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如来
承上稽頭而發願者當知是人无有恐怖
受供養以此願力功德果報於世尊勝如阿
羅漢有不能知是觀了三寶常者是輪陀
羅若有能知三法常住實法回緣雜若安樂
无有厭倦能留難者尒時人天大衆阿脩羅

羅漢有不敬如是觀了三寶常者是名毗
羅若有能知二法常住實法回離苦惱樂
无有憍慢能留難者令時人天大衆阿羅
漢等聞是法已心生歡喜踴躍无量甚心調柔
善滅諸蓋心无高下威德清淨頭很怡悅知
佛常住是故把設諸天供養散樓樓華香
塗香燒天伎樂以供養佛令時佛告迦葉菩
薩言善男子於見是衆希有事不如葉答言
已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受
諸大報人天所奉飯食供養又見諸佛其身
殊大所受之處如一針鋒多衆因遠不相鄰
尋復見大衆悉皆顫慄十三偈以知大衆
各心念言如來令者獨受我供假使純陀所
奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍佛神
力悉皆充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩
及文殊師利法王子等能知如是希有事
身悉是如來方便示現爾大衆及阿羅漢等
皆知如來是常住法令時世尊長純陀言於
令所見為是常有奇特事不實令世尊我先
所見无量諸佛對二相八十種好為嚴其身
令悉見為菩薩摩訶薩體相殊妙猶
如佛身猶如纓樹為諸菩薩摩訶薩等之
所圍繞佛告純陀於先所見无量佛者是我
所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩

10

見佛身猶如纓樹為諸菩薩摩訶薩等之
所圍繞佛告純陀於先所見无量佛者是我
所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是菩
薩摩訶薩等所可爾行不可思議能作无量
諸佛之事純陀於今皆已成就菩薩摩訶薩
行淨土住地菩薩所行具足成辦迦葉菩薩
白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所聞
成菩薩行我亦隨喜令者如來欲為未來无
量衆生作大明故說是大涅槃經世尊
一切勝經說有餘義无餘義耶善男子我所
說者亦有餘義亦无餘義純陀白佛言世尊
如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚嘆　无可厭捨
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚嘆純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛語純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
嘆雙大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麤惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心无慚愧如是等人名為闡提句一闡提若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事命終
初无怖畏慚愧不肯發露於佛法衆无護

10

裏教誡聖言誹謗正法違是重業永不改悔
心无慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事中心
初无怖畏慚愧不肯發露於彼正法永无護
惜違正之心數數輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法衆如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩餘其餘者一切讀誦尊正法如是等人名為破
言世尊所言破戒其義云何善言純陀若犯
四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破
戒純陀復問如是破戒可救濟不善言純陀
有因緣故則可救濟若樂法服猶未捨棄其
心常懷慚愧怨怖自考責咄我何為犯斯
重罪何其愚癡斯業其心改悔生護法
心欲建正法有護法者我當供養若有讀誦
大乘興者我當諮問受持讀誦既通利已復
當為他分別廣說我說是人不為破戒何以
故善男子譬如日出能除一切塵翳闇瘖是
大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除衆
生无量劫中所作衆罪是故此經說護正法
得大果報救濟破戒若有聚謗是正法者能
自改悔還歸於法自念所作一切不善如人
自害心生怨怖驚懷慚愧除此正法更无救

得大果報救濟破戒若有聚謗是正法者能
自改悔還歸於法自念所作一切不善如人
自害心生怨怖驚懷慚愧除此正法更无救
護是故應當還歸正法若能如是如說歸依
布施是人得福无量亦名世間應受供養若
犯如上惡業之罪若至一月或十五日不生
歸依發露之心若能是人果報甚少犯正逆
者亦復如是能生悔心內懷慚愧令我所作
不善之業甚為大苦我當護正護持正法是
則不名五逆罪也若能是人得福无量犯逆
罪已不失護法歸依之心有能是者福不足
言又善男子犯重罪者於今許聽我當為汝
分別廣說應生是心謂正法者即是如來解
脫之藏是故我當護持正能是人者得解
果報善男子譬如女人懷任臨產值國亂亂
逃至他土在一天廟即便產生聞其喜鄰安
隱豐熟樹其子欲還本土中路值河水氾
漲暴急荷負是兒不能得度即自念言我今
寧與一處并命終不捨棄命獨度也念已取
子俱共投命命終之後壽生天中以慈念子
欲令得度而是女人本性弊惡以愛子故得
生天中犯四重禁五无間罪生護法心亦得
如是雖復先為不善之業以護法故得為世

生天中陀四重禁五无間罪生護法心亦得
如是雖復先為不善之業以護法故得為世
※間无上福田是護法者有如是等无量果報
純陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供
養讚嘆三寶施如是人得大果不佛言善男
子彼人不應作如是說善男子譬如有人長
養羅菓味極美味置地而復念言是菓核中應有
甘味即復置耶彼而嚼之其味極苦心生懊
恨語矢棄擲即還收合種之於地懷加猶治
以糞油乳隨時澆灌於意云何寧可生不不
也世尊假使天降无正甘雨猶亦不生善男
子彼一闡提亦復如是燒然善根當於何處
而得除罪善男子若生善心是則不名一闡
提也善男子以是義故一切所施所得果報
非无差別何以故施諸貧窮所得報異施辟
支佛得報亦異雖施如來獲无上果是故說
言一切所施非无差別純陀復言何故如來
而說此偈佛言純陀有因緣故我說此偈王
舍城中有優婆塞心无淨信奉事尼乾而來
問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為善
薩摩訶薩等說祕密藏義如斯偈者其義云
何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人中
之雄揚眉特戟施其所須悉棄破散如降佛
※稗復次善男子如我昔日所說偈言
一切法河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必多諂曲　一切目丘　必受妻累
亦時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右膝在膝著地前礼佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　心懷諂曲　一切目丘　不必受樂
佛所說偈其義有餘復言菩薩隱說其因緣何
以故世尊於此三千大世界有諸名河溪澗耶
尼其渚有何端直不曲名溪澗耶爾如現墨
直入西海知是河相於餘經中佛未曾說復
顯知來因此方等阿含經中說有餘義今語
菩薩解是義世尊譬如有人先識金後
不識金知來亦尚盡知法已而演說有餘
不盡知來譬如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故復
復金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善得禁戒
功德成就有大慈悲一切目丘必受樂者是
亦有餘何以故有白衣為轉輪聖帝如來法

種金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必悔
過曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
※王不屬死魔不可滅盡甚深諸天雖得自在
卷是无常若得常住无變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子於今善得樂
說之謂且必歸聽文殊師利辭如長者身嬰
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多
服醫語之言若能消者則可多服於今雖飲
不應多服當知是膏亦名甘露亦名盡藥若
多服不消則名為毒善男子如今勿謂是醫
所說違失義理衰膏力勢善男子如來亦今
為諸國王后妃太子王子大臣回波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現怨怖如
彼良醫故說偈言

一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受苦樂
文殊師利於今當知如來所說无有漏失如
此大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘今時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子於已久知知是之義隱
衰一切欲令衆生得猶慧故廣問如來如是

義故如來所說一切有餘今時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子於已久知知是之義隱
衰一切欲令衆生得猶慧故廣問如來如是
偈義今時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言

於他言語　隨順不違　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨
順不違若能如來甚深正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆是惡道譬喻如
子皆向正路若諸禁戒福德威儀守順諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有數他則便呵責如是偈義為何
所趣佛告文殊師利善男子我說此偈以不
盡為一切衆生令時復為阿闍世王諸佛世
尊若天回波斯匿終不違說有回波故乃說之耳
善男子阿闍世王實其父已來至我所欲於
伏我作如是問云何世尊有一切猶能一切
猶耶若一切猶調達者无量世中常懷惡
心隨逐如來欲為無害云何如來聽其出家
善男子以是回波我為是王而說此偈

於他語言　隨順不違　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行

佛告大王於今當知已作違逆罪應

於他語言　隨順不違　亦不觀他　住於不住

但自觀身　善不善行

佛告大王　於今當以已住逆罪尊重无間應

當義露以求清淨何緣乃更見他過各善男

子以是義故我為破王命說是偈頌汝善男

子亦為護持不默禁戒成就威儀見他過者

命說是偈若復有人受他教誘違離衆惡復

教他人令遠衆惡如是之人則我弟子今時

世尊為文殊師利命說偈言

一切畏刀杖　无不愛壽命　如已可為喻　勿殺勿行杖

今時文殊師利復於佛前命說偈言

非一切畏杖　非一切愛命　譬已可為喻　慈心為方便

如來說是法句之義亦是未曾有如阿

羅漢轉輪聖王玉女寶馬主藏大臣若諸天

人及阿修羅執持利劍能害之者无有是處

勇士列女馬王獸王待衆以此雖復對王命

不怪怖以是義故如來說偶亦是有餘若言

經已可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢

以已喻彼則有我想及以命想若有我想及

以命想則應攝護代夫亦應見阿羅漢惡是

行人若如是者即是耶見若有耶見命終之

時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生

生憐心者无有是處无量衆生亦復无餘

以命想則應攝護代夫亦應見阿羅漢惡是

行人若如是者即是耶見若有耶見命終之

時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生

生憐心者无有是處无量衆生亦復无餘

羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生生

大悲心无熱衆想謂阿羅漢乎等之心勿謂

世尊无有因緣而說也昔日於此王舍城

中有大臣婆羅門名曰我於是時

雖受戒請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而

說偈言

當令於長壽　久久住於世　受持不殺法　猶如佛壽等

是故我說偈

一切畏刀杖　无不愛壽命　譬已可為喻　勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩

故諮問如來如是密教今時文殊師利復說

是偈

云何敬父母　隨順尊重　云何親近法　護持无厭倦

於是如來復以偈答文殊師利

若以貪愛慢　无明以為父　隨順尊重是　則護无厭倦

今時如來復為文殊師利菩薩重說偈言

一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂

一切憍慢　切極愚惑　賢善之人　一切受合

今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如

來所說是之不書雖如來復說真

一切憍慢　切德恩愛　賢善之人　一切愛念

余時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是經不審復與如來滅度後聽說其
因緣何以故如天者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若
得自在亦不成是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子元所繫習衆事不成是以自
在恣聞常名知是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
亦不必受樂一切憍慢勢極惡惡是亦有餘世尊
如諸列女憍慢心故出家學道親侍佛聽成
就成就守攝諸根不令馳散是故一切憍慢
之法不必惡賢善之人一切愛念是亦有
餘如人內犯四重禁已不修法服堅持戒儀
設持法者見已不愛是人命終必墮地獄若
有賢人犯重禁已護法見之即驅令出眾道
還俗以是義故一切賢善何必悉愛余時佛
告文殊師利有同緣聚如來說如來說此說有餘義
又有同緣諸佛如來帝說是法時王舍城有
一女人名曰善賢還父母家白言我所歸依
於我及法衆僧而作是言一切女人勢不自
由一切男子自在無等我於余時知是女人

於我及法衆僧而作是言一切女人勢不自
由一切男子自在無等我於余時知是女人
令離為一切衆生開於如來如是密語文殊
師利復說偈言

一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力　其心無堅牢
一切回飲食　而受病苦　一切循淨行　而得受安樂
如是世尊令受純陀飲食供養將死如來有
怨怖耶余時世尊復為文殊師利而說偈言
非一切衆生　皆依飲食存　非一切大力　心皆無堅牢
非一切回食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂
文殊師利汝若得為我以如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來資身所
食但欲化彼示現受用無量衆生所施之物
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣
耶諸佛世尊精懇循環金剛身不同世人
危脆之身我諸弟子復如是不可思議不
依於食一切大力無堅牢者亦有餘義如世
間人終身永無堅牢之心而亦無力一切病
苦回食得者亦有餘義亦見有人得苦病者
所謂刖刈刀劍手捫一切淨行受安樂者是

聞人終身永无厭怠之心亦以无力一切病
苦同長得者以有餘義以見有人得富病者一
所謂利刀劍等猶一切淨行受安樂者是
以有餘世間以有非道之人猶於梵行多受
苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如
來非无同緣而說此偈有同故說昔日於此
憂禪尼國有婆羅門名毀極德來至我所欲
受第四八戒齋法我於尒時為說是偈
尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无餘
義耶云何復名一切義乎善男子一切者聲
聞緣覺菩薩諸佛言世尊何等名為无餘
諸法以名有餘以名无餘以名无餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜
踊躍无量前白佛言甚奇世尊等觀衆生如
羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
令所見微妙甚深如迦葉菩薩白佛言世尊若
願如來說是大乘大涅槃經所得功德佛告
迦葉善男子若有得聞是經名字所得功德非
諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以
故不可思議是佛境界何況受持讀誦廣利
書寫經典尒時諸天世人及阿羅漢即於佛
前異口同音而說偈言
諸佛難思議　法僧以護助　是故今勸請
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬
且待須臾頃　唯願小寬住

W→T374 12/428B 13

書寫經典尒時諸天世人及阿羅漢即於佛
前異口同音而說偈言
諸佛難思議　法僧以護助　是故今勸請
尊者大迦葉　及以阿難等　二衆之眷屬
且待須臾頃　唯願小寬住
并及摩訶波　阿闍世大王　其心敬信佛
唯願於如來　小住須臾頃　於此大衆中
尒時如來為諸大衆而說偈言
我法承長子　是名大迦葉　阿難聞經已
能於一切聚
於等當諦聽　阿難多聞者　自然演暢之　是常及无常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大衆以種種物供養如來供養佛已即
白佛言世尊若有善男子善女人能於如來
滅後阿練若多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩摩訶薩住初地尒時世尊與大菩
薩利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自調其心慎莫放逸我
今背痾舉身皆痛我今欲卧如彼小病及常
恩者於等文殊當為四部廣說大法令以此
法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當付囑
如是正法尒時如來說是語已為欲調伏諸
衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人

大般涅槃經卷第十

淨若味界人至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現四无所畏清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若四无所畏清淨
若身界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故四无所畏清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若四无所畏清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現四无所畏清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若四无所畏清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四无所畏
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若四无所畏清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現四无所畏清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若四无所畏清淨若

斯三七三九號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十四

S → T220　6/182A25
W →　6/182C23

現四无所畏清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若四无所畏清淨若
地界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故四无所畏清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若四无所畏清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无所畏清淨故无明清淨无明
清淨故一切智智清淨何以故若四无所畏清
淨若无明清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故四无所畏清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若四无所畏清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故
善現四无所畏清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若四无所畏清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
四无所畏清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清

故若四无所畏清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
四无所畏清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若四无所畏清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現四
无所畏清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若四无所畏清淨若內空
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故四无所畏清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空清
淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若四无所畏清淨若外空乃至
无性自性空清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故

S-T262 9/31B16~18

難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋憧幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提
藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得
見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人
行菩薩道若有得聞是經典者乃能善
行菩薩之道有衆生求佛道者若見若聞
是法華經聞已信解受持者當知是人得近
阿耨多羅三藐三菩提藥王譬如有人勇健

菩薩道若有得聞是經典者乃能善
行菩薩之道有衆生求佛道者若見若聞
是法華經聞已信解受持者當知是人得近
阿耨多羅三藐三菩提藥王譬如有人渴乏
須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚
遠迦切不已轉見濕土遂漸至泥其心決定
必近菩薩亦復如是若未聞未解未能
修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐
三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近
阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩
阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經此經開方
便門示真實相是法華經藏深固幽遠无人
能到今佛教化成就菩薩而為開示
藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知
是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖
畏當知是為增上慢者藥王若有善男子善
女人如來滅後欲為四衆說是法華經者云
何應說是善男子善女人入如來室著如來
衣坐如來座尒乃應為四衆廣說斯經如來
室者一切衆生中大慈悲心是如來衣者柔
和忍辱心是如來座者一切法空是座住是
地以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說
是法華經藥王我於餘國遣化人為其集聽

室者一切衆生中大慈悲心是如來衣者柔
和忍辱心是如來座者一切法空是座住是
地以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說
是法華經藥王我於餘國遣化人為其集聽
法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽
其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說
法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆
阿修羅等聽其說法我雖在異國時時令說
法者得見我身若於此經忘失句誤我還為
說令得具足尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

發菩提願聽　應當聽此法　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸漸至泥濕　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
衆生無長　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨妙國界
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼

加及兄石　念佛故應恭敬　我千万億土　現淨穢國身
於无量億劫　為衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
若人欲加惡　及刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　審實无人聲　讀誦此經典
我尒時為現　清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具是德　或為四衆說　空處誦經　皆得見我身
若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等　為作聽法衆
是人樂說法　尒對无窮尋　諸佛護念故　能令大衆喜
親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數憧幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚嘆尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善

哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恍未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面
尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間
天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以
何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如
來全身乃往過去東方无量千万阿僧祇世
界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩
薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十
方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經
故踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道
已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅
度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以
神通願力十方世界在在處處若有說法華
經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中
讚言善哉善哉大樂說尒多寶如來塔開說

神通願力十方世界在在處處若有說法華
經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中
讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說
法華經故從地踊出讚言善哉善哉 是時大
樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我善
願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是
多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故
出於諸佛前時具有欲以我身示四衆者彼
佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一
處然後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛
在於十方世界說法者今應當集大樂說白
佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼
拜供養

尒時佛放白毫一光即見東方五百萬億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千萬億菩
薩充滿其中遍張寶幡寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量千萬億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛
各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界
釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑

无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露縵遍覆其上懸
*諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦
牟尼佛為諸佛當來坐故須於八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子
座高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土
寶地平正寶交露縵遍覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦
牟尼所分之身百千万億那由他恒河沙等
國土中諸佛各各說法來集於此如是次第
十方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方
四百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者
問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞眾

問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞眾
*悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦須如是
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛欲與同開寶塔
即從座起住虛空中一切四眾起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却開籥開大城門即時一切
眾會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全
身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來
至此尒時四眾等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟
尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半座結跏趺坐尒時大眾見二如來在
七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛
坐高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處
虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大眾

坐高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處
虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆
皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久
當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无鞅數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所生 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意

今於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 輒讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難

W→T262 9/34 B22

假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言
此經難持 若輕持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持式 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住純善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/40 B15

▼斯三七四一號　妙法蓮華經卷第五

於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
言
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願雨足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒河 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單已无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道

單已无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　滿習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆
我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出　願說其因緣
今此之大會　无量百千億　是諸菩薩等　皆欲知此事
是諸菩薩衆　本末之因緣　无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛從无量千万億他方
國土來者住於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神

吾彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸善薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等下樂在深多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有鄙猥亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　修習佛智慧

佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
是是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法　其心无所畏
我於伽耶城　菩提樹下坐　得成尊正覺　轉无上法輪
尒乃教化之　令初發道心　尒皆住不退　悉當得成佛
我今說實語　汝等一心信　我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑恆未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠以來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如

善薩欲重宣此義而說偈言

佛首從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
恐彼心決定　歸正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　昔何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他阿僧祇國若下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若有微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導

若者微塵又不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
*利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便
說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是
人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然
我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆
生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種

三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
*種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷耽怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事
緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂兜轉于地是
時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見
其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服

時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見
其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万

味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔濡　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山
我時語衆生　常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中　為說无上法
汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華菓　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂

常在靈鷲山　又餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
百憂怖諸惡　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
又乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

112

遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙音深遠又雨千種天衣雜諸瓔

113

諸佛升於七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
＊絡真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜无遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋摠持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无滿　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天男陀羅　摩訶男陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉香　繽、而亂墜　如鳥飛空下　供敬於諸佛

世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天男陀羅　摩訶男陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉香　繽、而亂墜　如鳥飛空下　供敬於諸佛
＊天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香鑪　燒无價之香　自然志周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子善女人有如是功德於阿耨多羅
三藐三菩提退者无有是處尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆

三狼三菩提是者无有是處小時世尊欲重
宣此義而說偈言
若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恥　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定除
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是

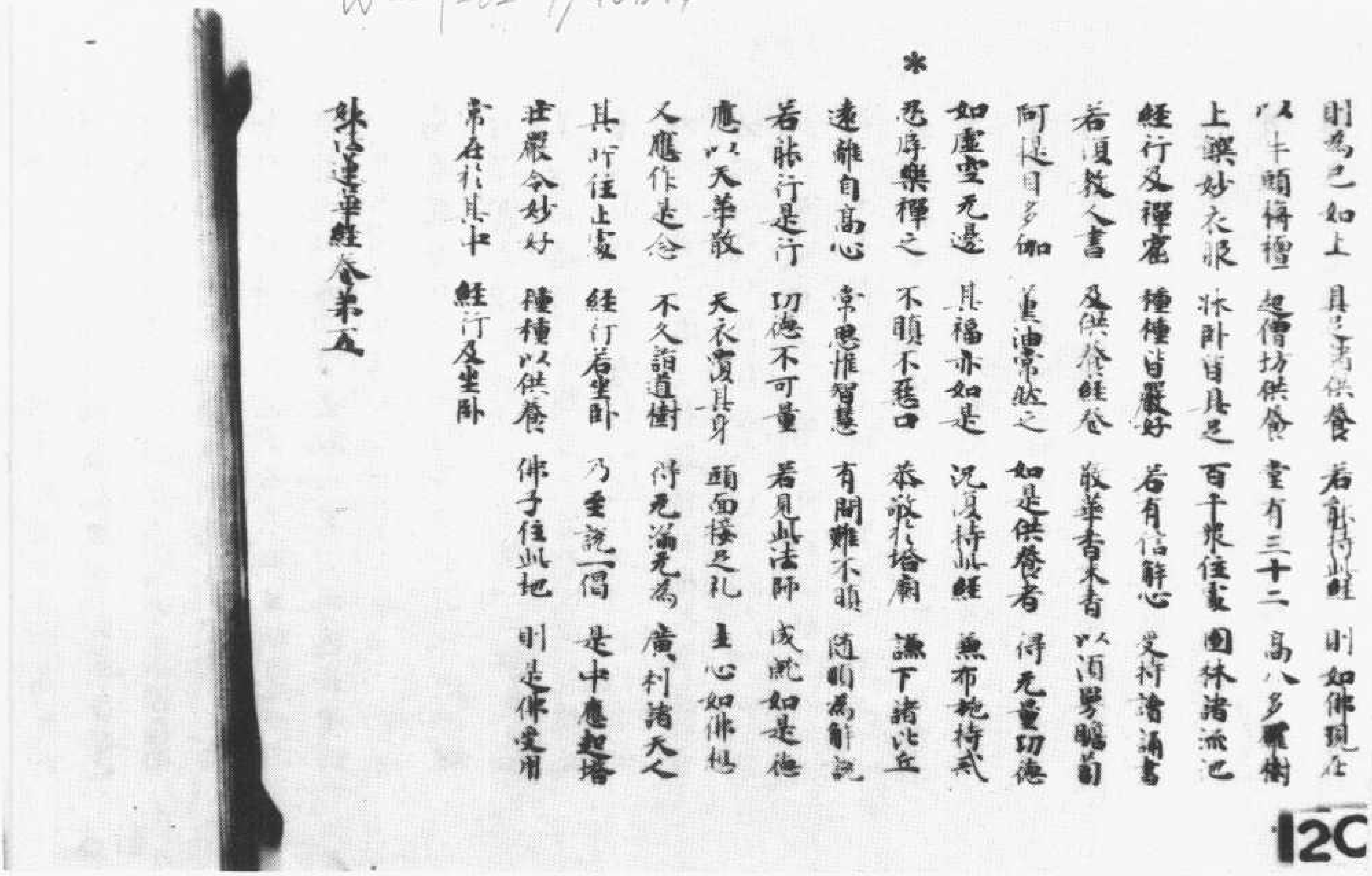
如是之人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂蕭笛箜篌種種僻
戲以妙音聲歌唱讚誦則為於无量千万億

供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂箜篌琴瑟種種備
戲以妙音讚歌唱讚諸佛則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪室衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不復復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德弗勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養諸數聲聞
衆僧亦以百千万億諸噗之法讚噗菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
須能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常書坐禪得諸深定精進勇猛

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
須能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常書坐禪得諸深定精進勇猛
漸諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處是中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
衣利甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則知佛現在
以半頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　牀卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須摩那油
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒

W→T262 9/46B14

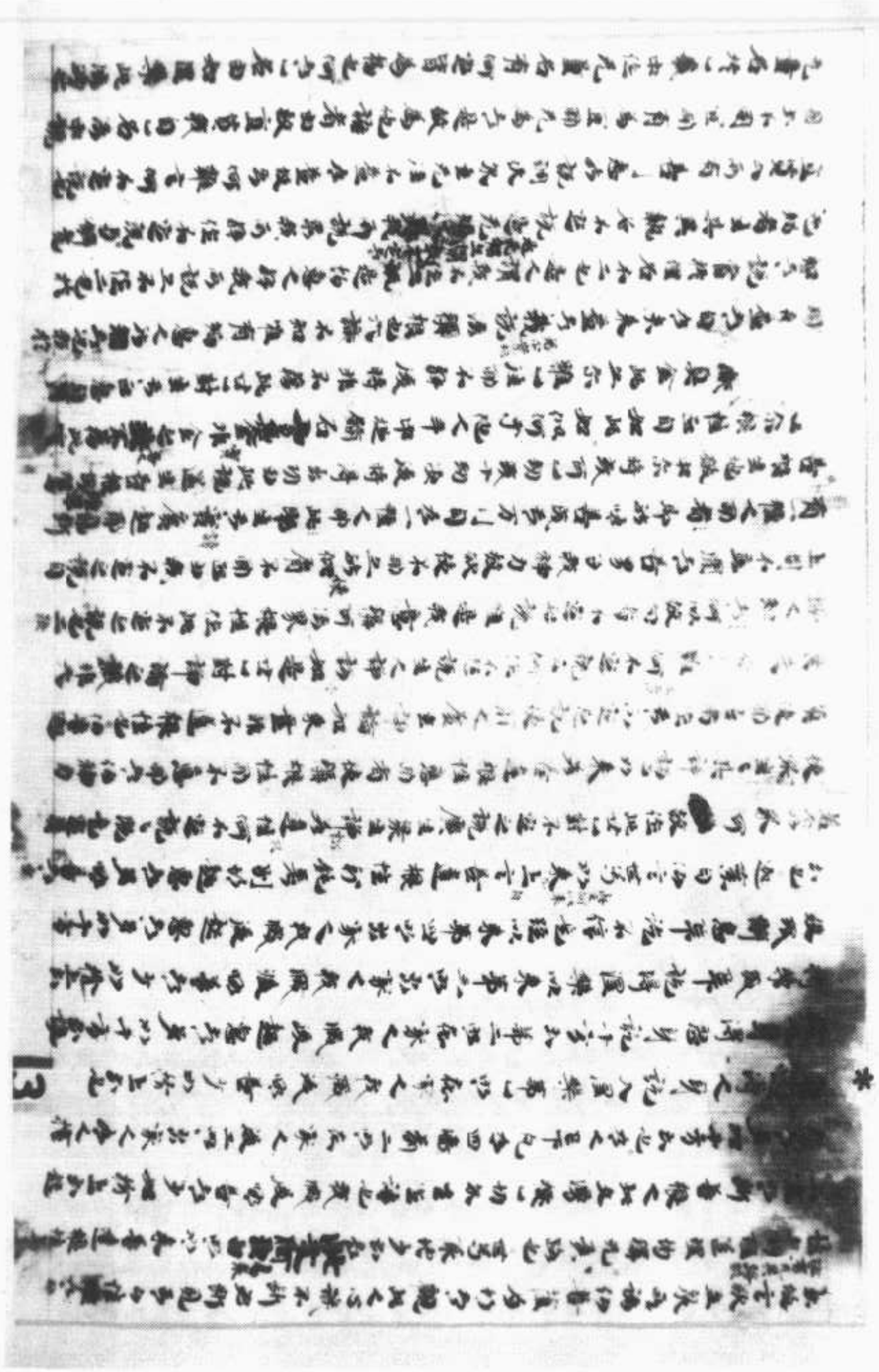


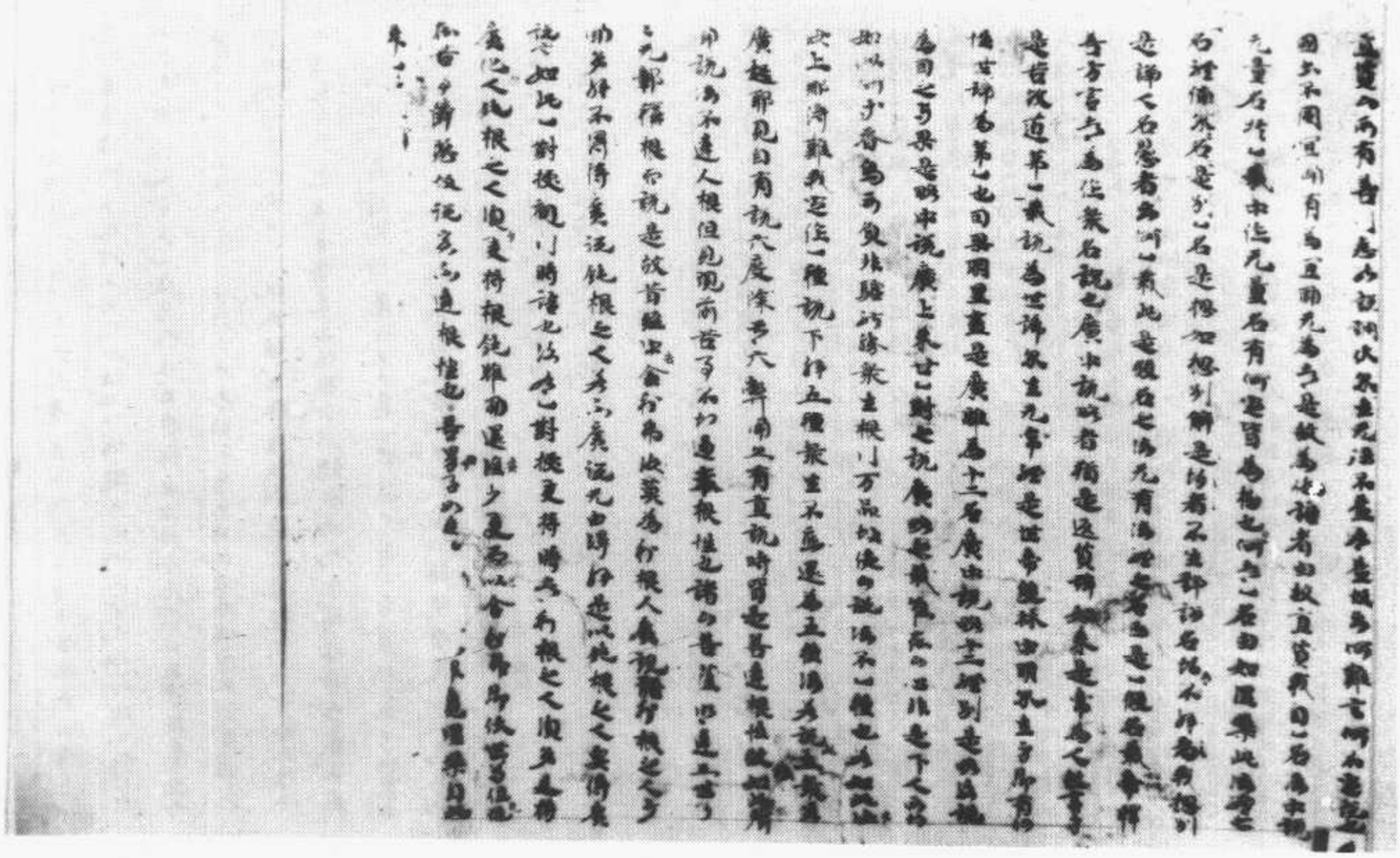
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥皆具足　百千眾住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
*忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

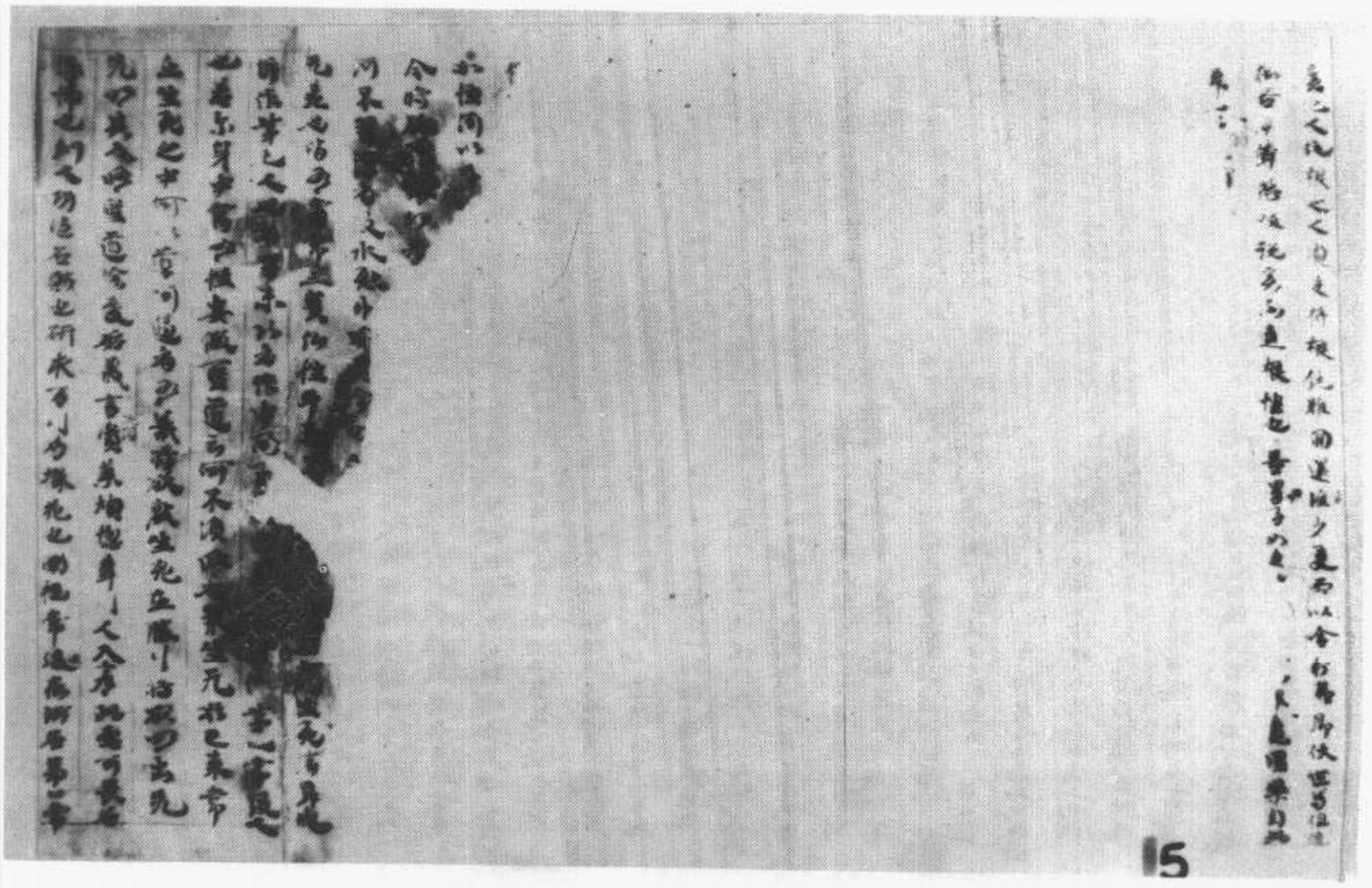
妙法蓮華經卷第五

12C

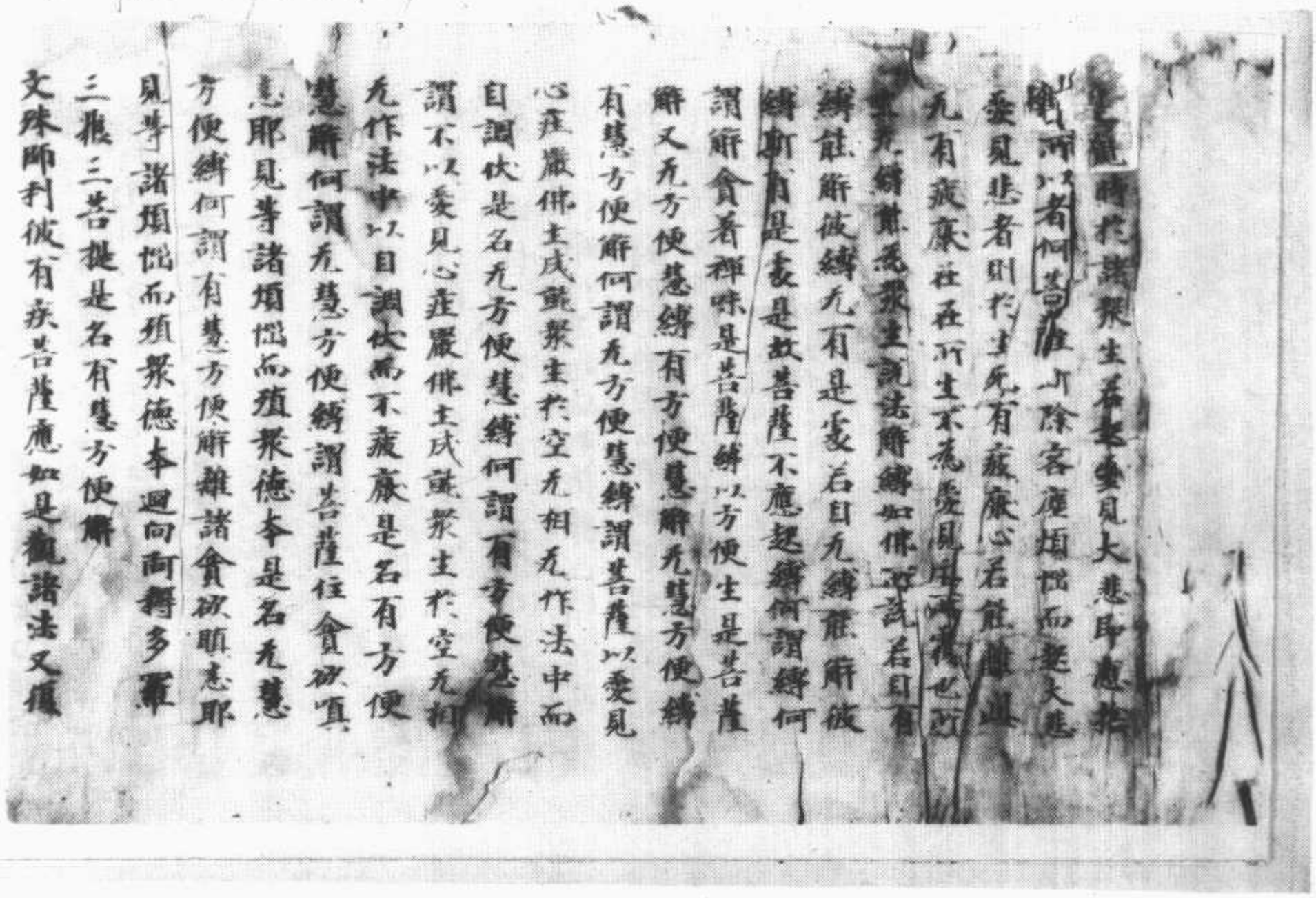
▼斯三七四二號　佛經疏釋（擬為大般涅槃經卷三十三之疏釋）







S→T475 14/545A27



菩薩縛於諸衆生若菩薩見大悲即應於
解脫者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲
委見悲者則於生死有疲厭心若能離此
无有疲厭於彼所生不為毒害見毒害也
菩薩縛無悉衆生說法解縛如佛所說若自有
縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼
縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何
謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩
解又无方便慧縛有方便慧解无慧方便縛
有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見
心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中而
自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧解
謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相
无作法中以自調伏而不疲厭是名有方便
慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋
恚耶見等諸煩惱而殖衆德本是名无慧
方便縛何謂有慧方便解離諸貪欲瞋恚耶
見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅
三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復

方便縛何謂有慧方便解離諸貪欲瞋恚耶
見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅
三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
*觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾
常在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非新非
故是名為慧設身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏
心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏心不調伏心離此二法是菩
薩行在於生死不為汙行住於涅槃不永
滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現
降衆魔是菩薩行求一切智无非時求是菩
薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行
雖觀十二因緣起而入諸耶見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而
不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是
菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行

攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而
不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是
菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行
*雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現
受身是菩薩行雖行无起而起一切善行是
菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數
法是菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩
行雖行四无量心而不貪著生於梵世是菩
薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩
薩行雖行四念處而不畢竟離身受心法是
菩薩行雖行正勤而不捨身心精進是菩
薩行雖行四如意足而得自在神通是菩薩
行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩
行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行
七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八
正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止觀助
道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行雖行
諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩
行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩
薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現
其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉

薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現
其身是菩薩行雖觀諸佛國土永離如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
*
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發向轉多羅三藐三菩提心
不思議品第六
尒時舍利弗見此室中无有床座住是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座
夫求法者非有色受想行識之求非有累人
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證備道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
備道是則戲論非求法也唯舍利弗法名無
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處

世一T475 14/546B2~3

*
備道是則戲論非求法也唯舍利弗法名無
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
處所若著處所是則著處非求法也法名无
相若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說是
語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德
成就師子之座文殊師利言居士東方度
佛号須

斯三七四四號　金剛般若波羅蜜經

S—T235 8/749B11~12
W— 8/749C21~23

▼斯三七四五號　大乘無量壽經

W→樗(四) 139

12

S→T262 9/19B15~23

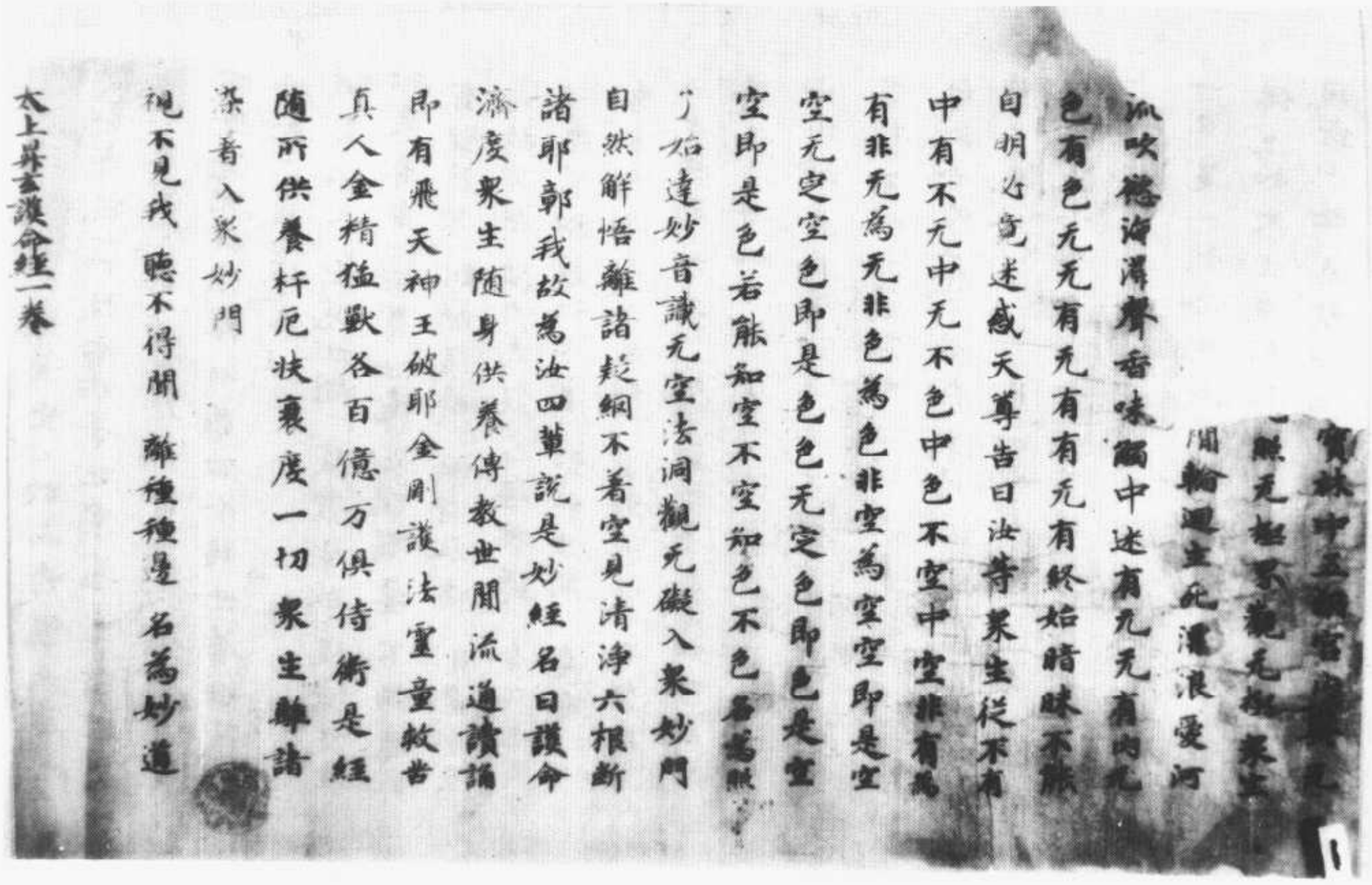
▼斯三七四六號　妙法蓮華經卷第二

[illegible]已觀衆生心欲而將護之是
不即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能
知如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛
世尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
破有法王 出現世間 隨衆生欲 種種說法
如來尊重 智慧深遠 久默斯要 不務速說
有智若聞 則能信解 無智疑悔 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
惠雲含潤 電光晃耀 雷聲遠震 令衆悅
日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬
其雨普等 四方俱下 流澍無量 率土充洽
山川嶮谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 無不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華菓光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
一潤是一 而各滋茂
佛亦如是 出現於世 譬如大雲 普覆一切
既出于世 為諸衆生 分別演說 諸法之實

W→T262 9/20A 12

一潤是一 而各滋茂
佛亦如是 出現於世 譬如大雲 普覆一切
既出于世 為諸衆生 分別演說 諸法之實
大聖世尊 於諸天人 一切衆中 而宣是言
我為如來 兩足之尊 出于世間 猶如大雲
充潤一切 枯槁衆生 皆令離苦 得安隱樂
其間之樂 及涅槃樂 諸天人衆 一心善聽
皆應到此 觀無上尊
我為世尊 無能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
[illegible]斯義 常為大乘 而作因緣

3



實林中五濁宮殿
一線无極不觀无極衆生
開輪迴生死濤浪愛河
風吹慾海溺聲香味觸中迷有无无有內无
色有色无无有无有有无有有終始暗昧不識
自明必竟迷惑天尊告曰汝等衆生從不有
中有不无中无不色中色不空中空非有為
有非无為无非色為色非空為空空即是空
空无定空色即是色色无定色即色是空
空即是色若能知空不空知色不色名為眼
了始達妙音識无空法洞觀无礙入衆妙門
自然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷
諸耶鄣我故為汝四輩說是妙經名曰護命
濟度衆生隨身供養傳教世間流通讀誦
即有飛天神王破耶金剛護法童童救苦
真人金精猛獸各百億万俱侍衛是經
隨所供養杆厄扶衰度一切衆生離諸
業者入衆妙門
視不見我 聽不得聞 離種種邊 名為妙道

太上昇玄護命經一卷

斯三七四七號　太上昇玄護命經一卷

▼斯三七四八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

大般若波羅蜜多經卷第一百廿四
初分校量功德品第廿之廿二　三藏法師玄奘奉
世尊云何以一切陀羅尼門無二為方
生為方便無所得為方便迴向一切智智
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何
以故以一切三摩地門性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
慶喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊云何以一切陀羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空空大空勝義

S → T220　5/677B18
W →　5/678A19

羅蜜多世尊云何以一切陀羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空於相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空慶喜一切
陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以一
切陀羅尼門性空與彼內空乃至無性自性
空無二無二分故世尊云何以一切三摩地
門無二為方便無生為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何
以故以一切三摩地門性空與彼內空乃至
無性自性空無二無二分故慶喜由此故說
以一切陀羅尼門等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以一切陀羅尼
門無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性不空妄

得無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以一切陀羅尼
門無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性不空妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界慶喜一切陀羅尼門一切
陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼門性
空與彼真如乃至不思議界無二無二分故
世尊云何以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不空妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何
以故以一切三摩地門性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故慶喜由此故說以
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向

如人无首命根等絕隨賦煩惱亦復如是
女大捷枝除根株修葉等无不枯死
[illegible]勝着地
如世尊說法性平等何
平等佛告取勝天王當
靜不生不滅故名平等
寂靜不生不滅故名
寂靜不生不滅故名平
緣故名平等能緣心滅
愛滅故不復執着
所執永滅除故名
滅故邊見不生故名
寂靜故平等天王當
[illegible]若法者依身見生若
[illegible]蜜多方便若巧能
[illegible]諸煩惱永寂靜住願亦
如人无首命根等絕隨賦煩惱亦復如是

1623 B 栏 12~1633
A 栏 [illegible]

十七百五第卷經多蜜羅波若般大　號九四七三斯

S → T220　7/942B3~19
W →　7/947B17

女大捷枝除根株修葉等无不枯死
如人无首命根等絕隨賦煩惱亦復如是
若斷身見餘皆永滅若能觀諸法无我能
執所執皆永寂尒時取勝便白佛言云何
我見起障真理佛告取勝天王當知於五取
蘊妄謂有我即起我見真實之法自性平等
无能所執我見相違見故為障天王當知如
是我見不在內不在外不在兩間都无所住名
名為寂靜即是平等遠離我見通遠平等名
真實空觀察此空无相无願自性寂靜不生
不滅不取不著遠離我見故名平等天王當知
所言我者无來无去无有真實虛妄分別法
法從妄生亦是虛妄若諸菩薩行深般若波
羅蜜多方便善巧觀如是法遠離虛妄是故多
為寂靜平等天王當知能執所執名為熾然
離名寂靜諸煩惱障名為熾然離名寂
靜若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧
能如實知能執所執諸煩惱滅為增善法斷能
所執及諸煩惱不見生不可見滅故名平等
脩一切種波羅蜜多遠離魔障不見可脩
不見可離故名平等菩薩常緣菩提分法不
不起聲聞獨覺作意於菩提分聲聞獨覺

不見可離故名平等菩薩常緣菩提分法不
不起聲聞獨覺作意於菩提分聲聞獨覺
不見異相故名平等緣一切智心不依息常脩空
行由大悲力不捨有情故名平等天王當知
若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧
於一切法心緣自在心緣无相而脩菩提不見
无相及菩提異故名平等心緣无願不捨三
界不見无願及三界異故名平等觀身不淨
心住清淨觀行无常心緣生死而不散捨觀
有情菩住涅槃樂觀法无我於有情類起大
悲常為有情說不淨藥不見貪病常說
大慈不見瞋病常說緣起不見癡病為等病
者說无常藥不見等病及无常異如是菩薩
行深般若波羅蜜多方便善巧一切法心緣自
在緣離貪法為化聲聞緣離瞋法為化獨
覺緣離癡法為化菩薩緣一切色願得如來
清淨妙色无所得故緣一切聲為得諸佛微
妙音聲无所得故緣一切香願諸佛清淨
戒香无所得故緣一切味願得如來味中第一
大士夫相无所得故緣一切觸願得如來柔
柔耎手掌无所得故緣一切法願得如來寂
靜之心无所得故緣諸布施為得成就佛相

柔耎手掌无所得故緣一切法願得如來寂
靜之心无所得故緣諸布施為得成就佛相
好身緣諸淨戒為得圓滿嚴淨佛土緣諸安
忍願得諸佛大梵音聲及諸佛淨光明身
緣諸精進為度有情常无間斷緣諸靜慮
為欲成就廣大神通緣諸般為斷一切妄見
見煩惱緣諸大慈平等礙為諸有情皆得安
樂緣諸大悲為護正法救拔有情生死大菩緣
諸大喜為得說法无礙自在悅樂有情緣
諸大捨為不執見有情煩惱繫縛隨眠天王
當知若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便
善巧不見二事名平等行緣四攝法為化有
情緣慳嫉過為捨資財脩行布施緣破戒失
為住淨戒緣瞋忿失為得安忍緣懈怠失為
成如大精進力緣散亂失為得如來寂靜勝
定緣惡慧失為成如來无礙智慧緣二柔法
為欲成就无上大乘緣諸惡趣為欲齊拔
一切有情緣諸善趣為欲令知諸人天果皆當
敗壞緣諸有情為令了達都无堅實唯有虛
妄緣佛隨念為得成就助道勝定緣法隨念
為得通達諸法秘藏緣僧隨念為和合衆心
無退轉緣捨隨念為無愛著緣成隨念為

為得通達諸法秘藏緣僧隨念為和合衆心
無退轉緣捨隨念為無愛著緣戒隨念為
*得淨戒緣天隨念為成菩提諸天讚歎緣
自身相為得佛身緣自語相為得佛語緣自意
相得諸佛平等之心緣有為法為成智緣
无為法為得寂靜天王皆知若諸菩薩行深
般若波羅蜜多方便善巧无有一心一空行過
而不週向一切智者如是菩薩行深般若波羅
蜜多方便善巧雖遍緣法而能不著是
故名為方便善巧觀一切法无不趣向大菩提
者譬如三千大千世界所出諸物无不皆為
有情受用如是菩薩行深般若波羅蜜多
方便善巧所緣境界无不饒益趣向菩提
譬如衆色无有不因四大種者如是菩薩所緣
境界无有一法不趣菩提何以故菩薩脩行
皆因外緣而得成立謂諸菩薩因慳嫉者成
就布施波羅蜜多因[illegible]恩者成就淨戒波
羅蜜多因惡性者成就安忍波羅蜜多因懈
怠者成就精進波羅蜜多因散亂者成就靜慮
波羅蜜多因愚癡者成就般若波羅蜜多若
諸有情煩惱菩薩菩薩因彼伏斷瞋志菩薩
若見脩行法向菩提者生已子心如是菩薩
讚不生喜渡不生瞋見无樂者起大慈心見

15

若見脩行法向菩提者生已子心如是菩薩
讚不生喜渡不生瞋見无樂者起大慈心見
*有苦者起大悲心見有樂者起大喜心見
無苦者起大捨心因難化者發奢摩他因易
化者發毗鉢舍那因信行者起知因智若見
有情外惡緣勝外善緣劣則守護若見因
力有強勝者種種方便令受教法若見智
慧開悟有情則為宣說其深要若有情
廣說乃悟則為次第說諸法若諸有情執
著文字為說句義令得開若已學止為
說妙觀若已學觀為說奇止若執持戒為說
地持戒无執則不說若執聞慧為說思脩
若執著持為說般若若有受樂阿練若者即
為彼說心遠離法若有樂聞佛巧德者即為
彼說無上聖智為貪欲者說不法為瞋恚者
說慈悲法為愚癡者說緣起為法等分
者說種種法或說不淨或說慈悲或說緣起已
調伏者為說淨戒勝定妙惠應入佛乘而受
化者為次第說波羅蜜多應以御快而受化
者先析其詞後為說法應種種言而受化者
即為彼說緣譬喻令得開解應以深法而
受化者為說般若波羅蜜多方便善巧無我

受化者為說般若波羅蜜多方便善巧無我
*無法著諸見者為說法空多尋伺者為說無
相著有為者為說無願著諸蘊者為說如幻
著諸界者為說元性著諸處者為說如夢著
欲界者為說熾然著色界者為說行苦著無
色界者為說行無常難化有情為讚聖種易
化有情為說靜慮及元量若聞生天而受
化者為說快樂因聲聞法而受化者為說聖
諦因獨覺法而受化者為說[illegible]因菩薩法
而受化者為說淨心大慈悲法循行菩薩為
說福慧不退菩薩為說淨土一生所繫菩薩
為說嚴菩提座應以佛說而受化者為其相
續次第而說無王當如是菩薩循行清淨甚
深般若波羅蜜多方便善巧得諸自在說
法利益無有空遇說是菩薩自在法時三万天
人俱發無上正等覺五千菩薩得無生忍尒
尒時世尊即便微笑諸佛法尒現微笑時種
種色光從面門出青黃赤白紫頗胝迦普
十方無邊世界現希有事還至佛所右遶三
帀入佛頂中時舍利子觀斯瑞相心懷猶豫即
從座起偏覆右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言世尊何緣現此瑞相尒時佛告舍利
子言此承勝天已曾過去無量無數無邊大

子言此承勝天已曾過去無量無數無邊大
*劫於諸佛所循行一切波羅蜜多為諸菩薩
守護般若波羅蜜多由此因緣今得值我諮
受般若波羅蜜多於未來世復經無量無數
大劫循習無上菩提資粮然證得所求無上正
等菩提十号具足佛名功德莊嚴士名眾
極嚴淨劫名清淨其土豐樂人衆熾盛純
菩薩僧無聲門衆彼土大地七寶合成衆寶
莊嚴平埋如掌香花雲草而嚴飾之無諸山
陵龜屏荊棘憧惜花蓋種種莊嚴有大都城
名為難伏七寶羅網弥覆其上金繩交絡角懸
金鈴書夜六時空天奏樂及散種種天妙香
花其土人衆歡娛受樂勝妙超彼他化天宮
人天往來不相隔礙元三惡趣及二乘名彼
土有情唯求佛智其佛恒為諸大菩薩宣
說種種清淨法要元量元邊菩薩眷屬元取
見執破戒耶命亦元盲聾瘖瘂背僂及根
缺等諸醜惡事二十八相莊嚴其身彼土如來
壽八小劫諸人天衆元中夭者佛有如是元量
功德若欲說法先放光明諸菩薩衆遇斯
光已即知世尊將欲說法我等今者宜應往
聽時天為佛敷師子座其量高廣百踰繕那

光已即知世尊將欲說法我等今者宜應往
聽時天為佛敷師子座其量高廣百踰繕那
種種莊嚴无量供養世尊畢座為衆說法彼
諸菩薩聰明利根一聞領悟離我我所資具飲
食應念即至佛說最勝受記法時五万天
人深心歡喜俱發无上正等覺心皆願未來
坐彼佛土尒時最勝聞佛所說歡喜踴躍得
味曾有上界虛空七多羅樹時三千果六種
變動諸天伎樂不鼓自鳴散衆天花以供養
佛及大菩薩最勝天王時彼王從空而下花
佛雙足退坐一面

第六分現相品第八

時舍利子問最勝言菩薩脩行甚深般若波
羅蜜多方便善巧通達法性尒時即應坐菩
提座證得无上正等菩提轉妙法輪度有情衆
河緣先現苦行六年降伏天魔後成正覺最
勝答曰大德當知菩薩修行其染般若波羅
蜜多方便善巧通達法性實无苦行為伏外
道故示現之而彼天魔是欲界主稟性調善
實不應壞為化有情故示降伏謂諸外道自
稱能脩苦行第一是故菩薩示現能脩過彼
苦行謂諸有情或見菩薩屈一膝立或見菩薩
舉兩手立或見菩薩視日而立或見菩薩

19

稱能脩苦行第一是故菩薩示現能脩過彼
苦行謂諸有情或見菩薩屈一膝立或見菩薩
舉兩手立或見菩薩視日而立或見菩薩
五熱炙身或見菩薩倒懸其身或見菩薩臥
於棘刺或臥牛糞或坐於石或復臥地或臥
其板或臥杵上或臥灰土或見菩薩唯著板
衣或著芒衣或著草衣或著樹皮或著苐衣
或復露形或面向日隨日而轉或見菩薩唯食
稗子或復食麥或食草根或食樹葉或花
或果或食署預或芋或藕或豆或穀或麻或
米或六日一食或飲水度日或於一日食一滴
蘇或一滴蜜或一滴乳或无所食或恒熟眠
現如是等種種苦行經於六年一无虧失
然實菩薩无斯苦行應度有情而自見有
菩薩如是苦行時有六十那庚多諸天人衆
同見此事安住三乘復有天人宿善根力染
樂大乘則見菩薩坐七寶臺身心不種舒
頰含笑入勝等持時經六年方從之起有天
人愛深樂大乘欲聽聞者則見菩薩端坐說
法經於六年大德當知如是菩薩方便善巧行
染般若波羅蜜多能降天魔伏諸外道大
悲化度一切有情既經六年從之而起隨順世
法詣乙旋河洗浴出已於河邊立有牧牛女

20

悲化度一切有情即經六年從之而起隨順世
法詣尼拘河沙洛出已於河邊立有牧牛女
攝一百乳牛以飲一牛攝此牛乳用作乳糜奉
獻菩薩後有六億天龍藥叉健達縛等各
持種種香美飲食而來奉獻成作是言大
士哀愍受我飲食供養菩薩隨之皆悉為
受時牧牛女天龍藥叉健達縛等乘不相見
唯菩薩獨受其供時有无量諸天人等皆
見受供咸得悟道是故菩薩為示現之善權
尒時實不洗浴亦不受彼人天等供大德當知
如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧示
現行詣菩提座時有地居天名曰妙地與天神
神衆圍遶擎鉢瓶以香水散以妙花時此三
千大千世界四大天王領自天衆而天妙花供
養菩薩天主帝釋時分天王領自天衆住
虛空中奏天樂音讚歎菩薩善哉天王領自
天衆持妙寶網弥覆世界其網四角悉與金
剛杵寶供養菩薩善化天王領自天衆
持紫金網弥覆世界作諸天樂雨種種花供
養菩薩自在天王領自天衆諸龍藥叉健
達縛等各持種種上妙供具供養菩薩堪忍
界主大梵天王既見菩薩詣菩座即告一
切梵天衆言汝等當知今此菩薩堅固甲冑

切梵天衆言汝等當知今此菩薩堅固甲冑
而向法嚴不違本誓心无厭怠諸菩薩行皆
具滿足通達無量化有情法諸菩薩地皆得自
在於諸有情其心清淨善知一切根性著別通
達如來甚深秘藏超覺一切魔之事業集
諸善本不待外緣一切如來共所讚念善
為令識開解脫門大將尊師摧魔甲離於
大千界獨稱勇猛善施法藥為大醫王能觀
灌頂受法王位放智慧光普照一切八法不
染譬如蓮花諸拋持門无不通達深廣難測
猶若大海安住不動如妙高山智慧清淨無
諸垢濁內外時澄如赤石珠於諸法相皆得自
在梵行清白已到究竟如是菩薩行深般若
波羅蜜多方便善巧為度有情詣菩提座
結跏趺坐降伏魔怨為成十力四无所畏四无礙
解及十八佛不共法等量无邊諸佛功德轉
大法輪作師子吼以法普施一切有情各隨所
宜皆令滿足為諸有情法眼法清淨以无上
法降伏外道欲示諸佛本願成就於一切
法而得自在汝等可往供養菩薩大德當知
如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧示
現行詣菩提座時於雙足下千輻輪相各施

如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧亦
現行諸菩提座特於頂上千輻輪相各放
* 无量微妙光明普照地獄傍生鬼界其中有
情遇斯光者即皆離苦身心安樂時龍宮內
有大龍王名迦覆迦遍斯老已生大歡喜告諸
龍言此妙光明來照我等令我等身心
安樂我於往昔曾見此光時知來出興于
世今既有此微妙光明定知世間有佛出現宜
於嚴辦種種花衆如珞瞻憧悟花蓋作諸供
樂往詣供養於是龍王將諸眷屬資持供
具普興大雲降澍香雨往詣善薩作伎樂
施設供養右遶等薩而讚歎言微妙光明
普令歡樂決定眾勝佛出无疑種種奇珍充
滿大地所生草木悉變成寶江河皆靜无風浪
浪聲唯此定知佛出於世釋梵日月光明不
現惡趣清淨佛出无疑譬如有人少失父母
年既長大忽然得歡喜踊躍不能自勝一
切世觀間佛出現各共歡慶亦如是我等
過去曾供諸佛今俱法王人中師子則是我
等生不空過大德當知是菩薩行深般若
波羅蜜多方便善巧菩提樹下毛孔放光
遍七市正念端坐下身有見如是諸大菩
薩見有八万四千天子各別敷一大師子

* 座諸師子座衆寶合成七寶羅網稱覆其
上各於四角懸妙金鈴憧幡繒蓋雲羅列
菩薩遍滿八万四千師子座上俱各安坐而諸
天子不不相見各謂菩薩獨坐我座證得无
上正等菩提以是因緣深生歡喜於无上菩
提皆得不退大德當知如是菩薩行深般若波
羅蜜多方便善巧展開毫相放大光明普照
三千大千世界諸魔宮殿皆失威光時諸魔
王咸作是念以何緣故有此光明映蔽我等威
光宮殿詎非菩薩坐菩提座將證无上正等
菩提念已於觀方見菩薩提菩樹下坐金
剛座見已驚怖召集魔軍无量百千種種形貌
持種種伎種種憧幡出種聲種能令聞者
毛孔並皆流血菩薩念時以大悲力令
魔軍衆不能出聲是名菩薩行深般若波
羅蜜多方便善巧大德當知如是菩薩行深
般若波羅蜜多方便善巧憶念過去无量億劫
精進備行布施淨戒安忍精進靜慮般若
慈悲喜捨念住四斷神足根力覺支道支神
上妙觀三明八解皆悉圓滿念已即申金色石
手自摩其頂乃至遍身作如是言我欲滿於

手自摩其頂乃至遍身作如是言我欲濟拔
*有情衆苦而起大悲時諸魔王及波奉屬聞
菩薩語即皆顛仆菩薩尒時以大悲力令諸
魔衆聞空中聲汝可歸依能施无畏救護一
一切淨戒大仙魔及奉屬聞此聲已猶伏在地
作如是言唯願大仙救濟我命是時菩薩依
深般若波羅蜜多方便善巧放大光明其有
過者皆離怖畏魔及奉屬覩斯神變恐怖
歡喜二事交懷大德當知如是菩薩行深般
若波羅蜜多方便善巧令諸有情所見各別謂
或有見如是降魔或有有情不見斯事或見
菩薩但居草座或見菩薩處師子臺或見
菩薩在地而坐或見空中坐師子座見菩提
樹其相亦別謂或見是棹鉢羅樹或有見是
天圓彩樹或見此樹衆寶合成或見此樹高七
多羅或見此樹八萬四千踰繕那量有師子座
四萬二千踰繕那量在此樹下菩薩坐之或
見菩薩遊戲空中或見坐於菩提樹下如
是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧示現
種種神通變化度諸有情大德當知如是菩
薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座
十方各如殑伽沙界无量无數无邊菩薩皆

十方各如殑伽沙界无量无數无邊菩薩皆
*悉來集住虛空中發種種聲安慰菩薩令身
安樂心生歡喜善哉大士勇猛精進速疾成辦
廣大吉祥心如金剛勿生怖懼神通遊戲利樂
有情能一刹那證一切智如是菩薩處菩提座
魔來擾亂都不生瞋一刹那心方便善巧能
與般若波羅蜜多理趣相應已至究竟通達
一切所知見覺大德當知如是菩薩行深般
若波羅蜜多方便善巧坐菩提座十方各如
殑伽沙界所有諸佛異口同音讚言善哉善
哉大士乃能通達自然智无礙智手等智无
師智大悲莊嚴大德當知如是菩薩行深般
若波羅蜜多方便善巧能作如是菩薩現
諸有情類或見菩薩令得菩提或見菩薩久
已成佛或有但見一世界中四大天王各奉獻
鉢大復有見十方各如殑伽沙界四大天王
各奉獻鉢尒時菩薩為有情故惣受衆鉢
重疊牽中以手探之令合成一諸四天王各不
相見皆謂世尊獨受我鉢尒時便有六万天
子乘宿願力先來獻供彼於遊去作是願言
若此菩薩當成佛時受我等最初供養說
是法時三萬菩薩得无生必復有三万六千

是法時三萬菩薩得元生忍復有三万六千
*菩薩皆於元上正等菩提得不退轉八万人
又遠塵離垢生淨法眼元量元邊諸有情類
俱發元上正等覺心
大德當知爾時菩薩深般若波羅蜜多方
便善巧將欲示現轉大法輪堪忍界主持髻
梵王應時便與六十八萬諸梵衆未至佛所
頂礼雙足合掌共敬石遶七帀而三讚言唯
願大悲哀愍我等轉大法輪唯願大悲哀
愍我等轉大法輪唯願大悲哀愍我等轉
大法輪既三請已即便化大師子座其座高
廣四万二千踰繕那量種種庄嚴堅固安隱時
十方界各有元量天主帝釋皆為如來敷
師子座量及座嚴亦復如是菩薩爾時現神
通力令彼諸天各見菩薩坐其座上而轉法
輪菩薩既坐此師子座入元邊境三摩地門
放大光明照十方面各如殑伽沙等世界復令
彼界六種變動其中有情衆苦暫息身心
安樂亦暫遠離貪瞋癡等惡不善法慈
心相向猶如母子時此三千大千世界靡有間
隙如一毛孔天龍藥又健達縛阿素洛揭路荼
緊捺洛莫呼伽人非人等充滿其中若諸有
情應聞苦法而受化者聞佛說苦應聞元

緊捺洛莫呼伽人非人等充滿其中若諸有
情應聞苦法而受化者聞佛說苦應聞元
*我新靜慈離元常空法而受化者亦復如是
是應聞如幻而受化者聞說如幻應聞如夢
響像光熏陽焰變化尋香城法而受化者亦
復如是應聞空元相元願解脫門而受化者
聞佛說空元相元願時有情類或聞如來說一
切法從因緣生或聞說蘊或聞說界或聞說
處或聞說苦或聞說集或聞說滅或聞說道
或聞說念住正斷神足根力覺支道支或
有聞說神止妙觀或有聞說諸聲聞法或有
聞說諸獨覺法或有聞說諸菩薩法如是菩
薩行深般若波羅蜜多方便善巧亦現種種
轉法輪相隨諸有情根性差別各得利樂深
心歡喜時舍利子謂眾勝言天王菩薩行深
般若波羅蜜多方便善巧所有境界極為
其深難思難議難入眾勝報言大德菩薩
行深般若波羅蜜多方便善巧功德勝事元
量元邊我今所說百分千分及至鄔波尼然
墨分不得其一唯有如來乃能盡說我今所
說彼少分者皆承如來威神之力何以故諸佛
境界不可思議一生所繫諸菩薩衆說其
其功德尚不能盡況餘菩薩大德當知諸

境界不可思議一生所繫諸菩薩衆說其
其功德尚不能盡況餘菩薩大德當知諸
佛境界寂靜離說無分別智及後所得之所能
了大德當知若菩薩摩訶薩欲得證入諸佛境
界應學般若波羅蜜多方便善巧究竟通
達健行三摩地如幻三摩地金剛喻三摩地
金剛輪三摩地無動慧三摩地遍通達三摩
地不緣境界三摩地師自在三摩地三摩地王
三摩地功德莊嚴三摩地寂靜慧三摩地
善越越三摩地無染著三摩地慧莊嚴王三
摩地無等三摩地等覺三摩地正覺三摩
地悅意三摩地歡喜三摩地清淨三摩地火
焰三摩地光明三摩地難勝三摩地常現前
三摩地不合和三摩地無生三摩地通達三摩
地最勝三摩地越過摩魔境三摩地一切智慧
三摩地憧相三摩地大悲三摩地安樂三摩
地愛念三摩地及不見法三摩地等大德
當知若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多
方便善巧便能究竟通達此等无量无邊殑
伽沙數三摩地門乃能證入諸佛境界其心安隱
无所怖畏如子王不畏禽何以故若菩薩摩
摩訶薩脩如是等諸三摩地凡有所行

摩訶薩脩如是等諸三摩地凡有所行
皆无怖畏不見其前有一怨敵何以故舍利
子是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
方便善巧心无所緣亦无所住譬如有人生无色
界八万大劫唯有一識无有住處亦无所緣
如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧
心无所緣亦无所住河以故是諸菩薩心不行
无處心不想无想處心不緣无緣處心不
著无著處心不亂无亂處心无高下心无遷
順无憂无喜无分別離分別離奢摩他毗鉢
舍那心不隨智心不自住亦不住他不不依眼住
不依耳鼻舌身意住不依色住不依聲香
味觸法住心不在內亦不在外不在兩間心不緣
法亦不緣智不住三世不住離世大德當知
是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善
巧不取一法而於諸法智見无礙心行淨故見
一切法皆悉无垢不取見相見无分別離諸戲
論大德當知是諸菩薩行深般若波羅
蜜多方便善巧不與一切內眼天眼慧眼法
眼佛眼相應非不相應亦復不與一切天耳
他心宿住神境漏盡諸智相應非不相應
大德當知其深般若波羅蜜多方便善巧與

大德當知甚深般若波羅蜜多方便善巧與

※一切法皆非相應非不相應諸菩薩摩訶薩

行深般若波羅蜜多方便善巧於一切法得平

等智能觀一切有情心行一切深淨皆知實知

於佛十力心无所畏心无礙解及十八佛不

共法等无量无邊諸佛功德皆不失念是

諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧无功

用心達一法无心意識常在禪定不起禪

定教化有情施作佛事常不休息於諸佛法

得无礙智心无染著譬如化佛化作如來所

化如來无心意識无身業无語无語業

无意无意業而能施作一切佛事饒益有情

何以故佛神力故如是菩薩行深般若波羅

蜜多方便善巧之所化作身无身業无語

无語業无意无意業无功用心常作佛事

饒益有情何以故舍利子諸菩薩摩訶薩

行深般若波羅蜜多方便善巧通達諸法

皆如幻等心无分別而諸有情恒聞說法大德當

知是諸菩薩所有智慧不住有為住无為

不住諸蘊及諸界處不住內外及兩中間不住

善惡及世出世不住染淨有漏无漏有為无

為不住三世及離三世不住虛空擇非擇滅

是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧雖

善惡及世出世不住染淨有漏无漏有為无

為不住三世及離三世不住虛空擇非擇滅

是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧雖

※常知是心无所住而能通達諸法相以慧智

无功用心為諸有情宣說諸法常住禪靜而

教化事无有休息是諸菩薩雖願力強无功

用心為化說法是諸菩薩由深般若波羅蜜

多方便善巧常无怖畏何以故執金剛神若

行若立若坐若卧恒常隨逐而守衛故大德

當知若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波

羅蜜多心不驚怖无或无疑常知已得受菩

提記何以故受般若波羅蜜多方便善巧

道佛境界以此一心即能通達一切佛法達佛法

故利樂有情不見有情與佛法異何以故有

1 不滅不取不著遠離我見故名平等天王當

2 知所言我者无來无去无有真實安立別

3 法從妄生亦是虛妄若諸菩薩行般深若波

4 羅蜜多方便善巧觀如是法遠離宣妄是故

5 名為寂靜平等天王當知能執所執名為熾

6 然離名寂靜諸煩惱障名為熾然離名寂

7 靜若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧

8 靜若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善

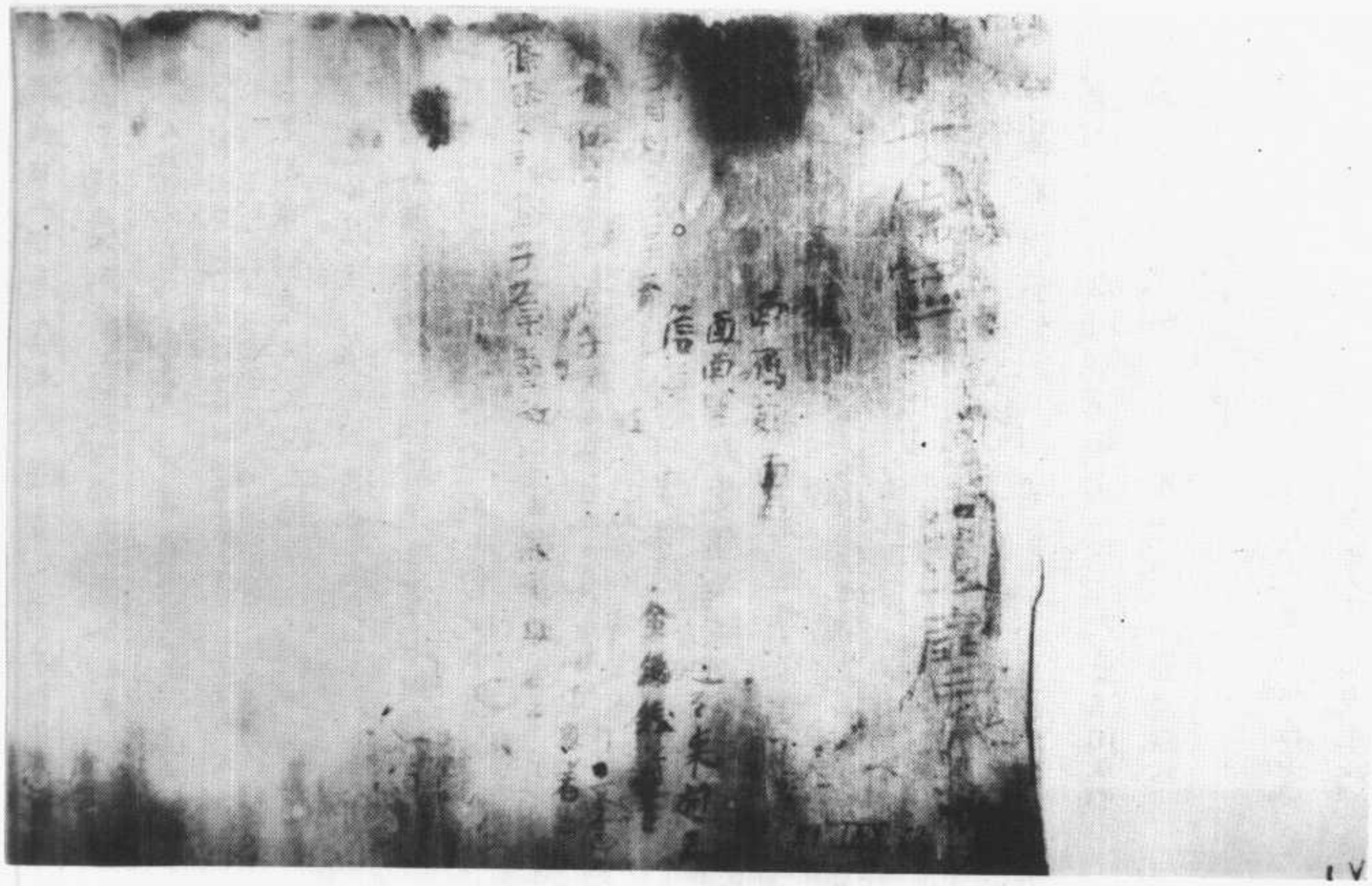
1 所執及諸煩惱不見可出不見可滅故名平等

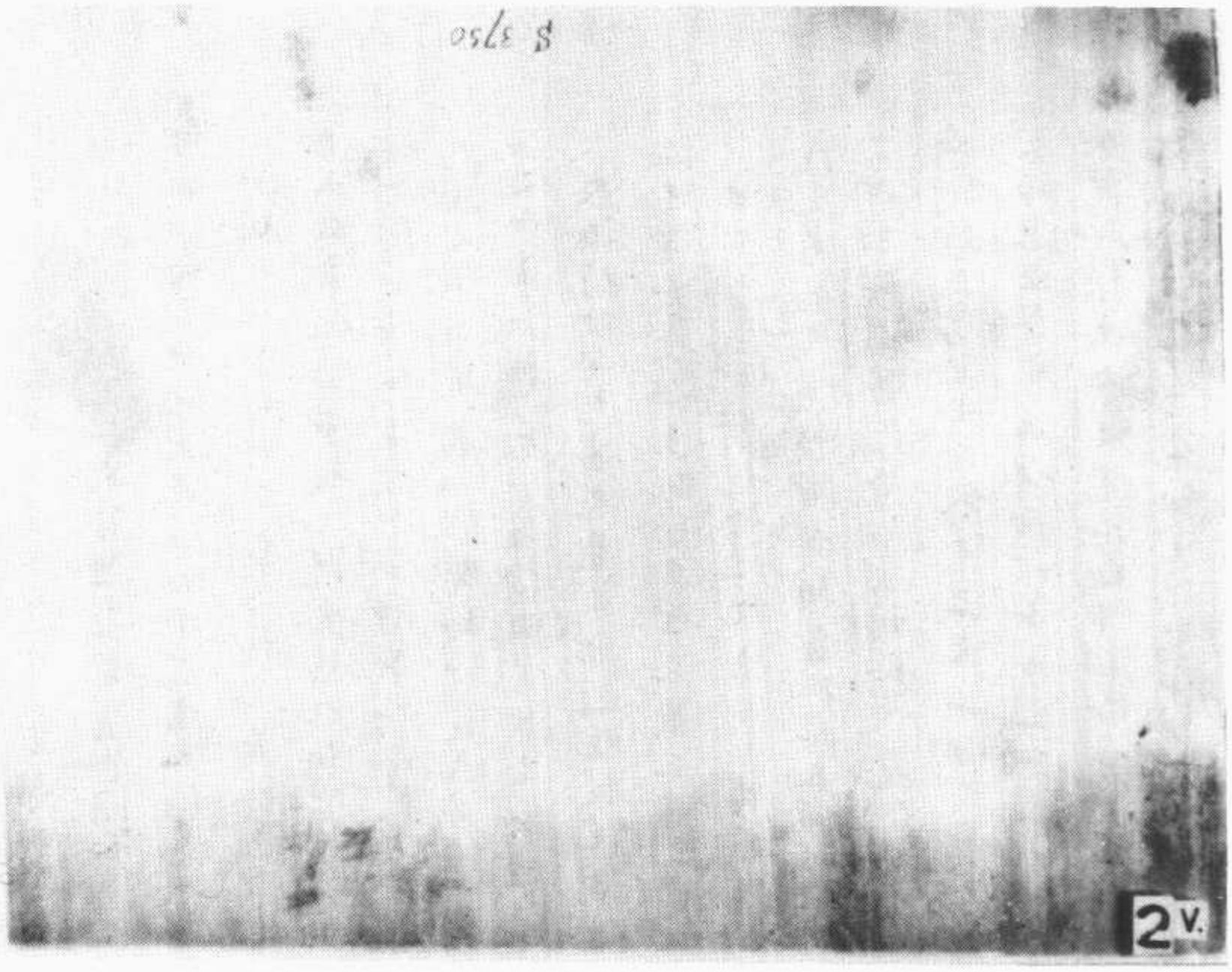
靜若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧
靜若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善
所執及諸煩惱不見可生不見可滅故名平等
*10 脩一切種波羅蜜多遠離魔障不見
情佛法理无二故
大般若波羅蜜多經卷第五百卆

▼斯三七五〇號　陶公傳授儀（擬、參見伯二五五九號）

跽祝曰厶甲志在山林避處人間身未淳虛
氣多濁塵五藏未定恐怖惡禽今日奉受西
嶽公禁山符印太上中黃虎章[illegible]虎王
李精三五之符上厭山精下[illegible]
君主司衆神飛天丈人主摧滅[illegible]
氣太一中黃主吐氣漱虎衝薰[illegible]
閑虎五藏逃走他宿猛獸先王震虎制禽[illegible]
可得厶自今受符以後虎見厶當伏申頭敢[illegible]
厶為虎起虎走千里所向皆開金石為摧佩
吞神符長生不衰（因伏地隨意所除又五每升畢又跽師每拜退還席）
師又上香曰授受神符言訖事畢所請西[illegible]
神君飛天四神臨饗既竟願各嚴車騎還在
所居厶等施用之日應聲立驗呼吸呼吸隨
神所集吒吒吒吒吒吒（因散香）投雞於地令弟子閑目
兩指闇執雞視得何處（得頭第一用符必行得處第二得脚第三得尾第四）
都畢攝器香火還此羊雞奐若不自食仍急
埋藏不得分人
若入山及山居住心諸施用符印大有法用並別
在登真隱決迴山定室卷中今此中五條既心
是傳授儀故不得備說
依符中語心是初受時一祭而已若山居在多年
宮之處亦可年一祭之於春月為宜迴年辭

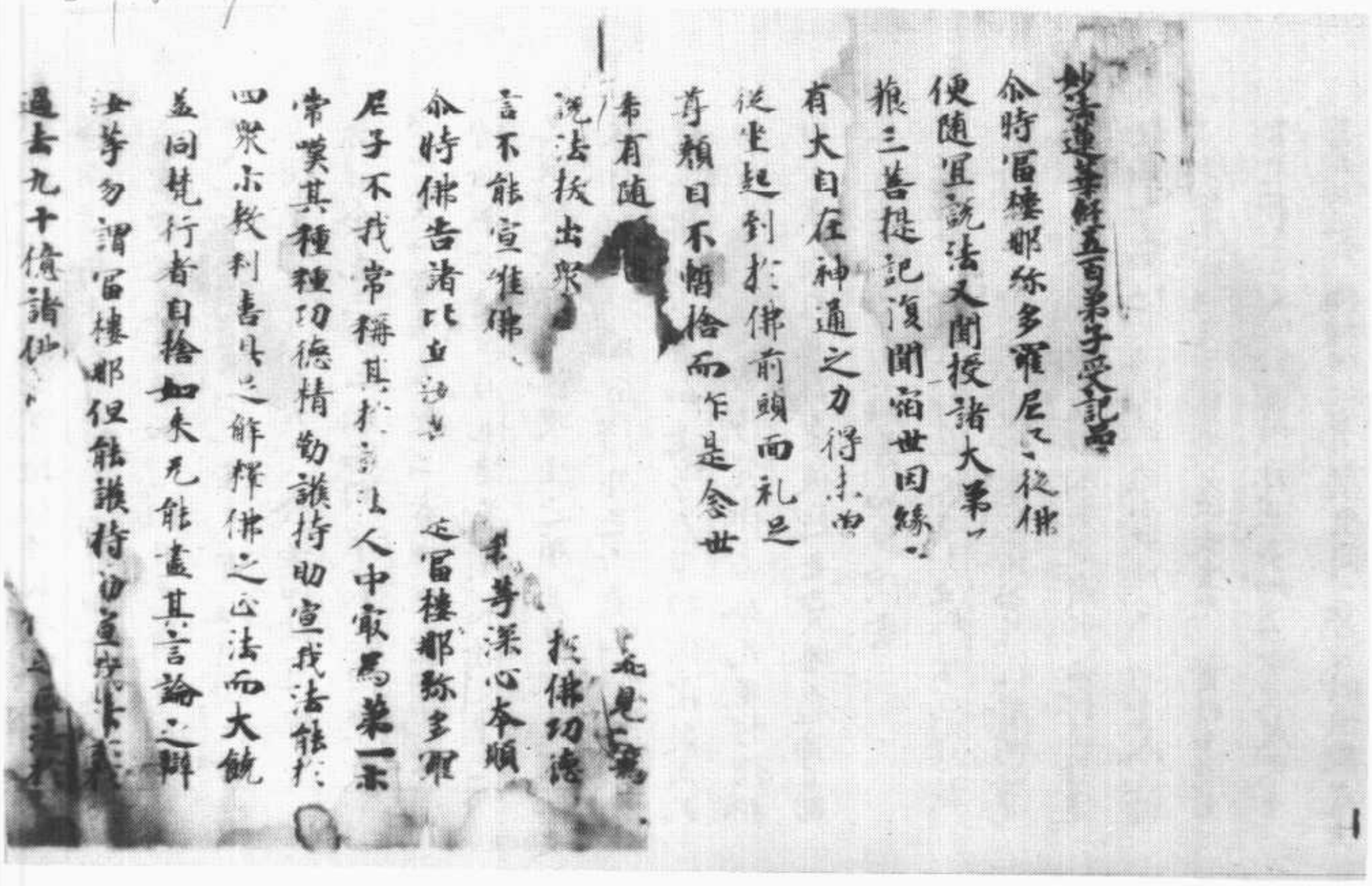
在登眞隱史巡山定室卷中今此中五條既亡
是傳授儀故不得備說
依符中語亡是初受時一祭而已若山居在多寡
害之處亦可年一祭之於春月爲宜迴平辭
語不復道傳授意耳
授受五岳圖法 此圖出鄉舊是山世中諷奉要法而無所循存亡年常醮祭祈福攘禍而已
摹佩圖一卷用好素二丈朱墨各少許雇手三
百又應寫序一卷十四五紙雇手一百又小紫錦
囊一枚盛佩圖序不須囊可共一函盛之
祭授圖用月上建夜半 正月无好餘月亦隨時耳 於庭壇東





▼斯三七五一號　妙法蓮華經卷第四五百弟子受記品

S→T262 9/27 B10~22



妙法蓮華經五百弟子受記品
尒時富樓那彌多羅尼子從佛
便隨宜說法又聞授諸大弟子
狼三菩提記復聞宿世因緣
有大自在神通之力得未曾
從坐起到於佛前頭面礼足
尊顏目不暫捨而作是念世
希有隨
說法拔出衆
言不能宣唯佛
尒時佛告諸比丘汝
尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦
常嘆其種種功德精勤護持助宣我法能於
四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒
益同梵行者自捨如來无能盡其言論之辯
汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法於
過去九十億諸佛

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於
過去九十億諸佛[illegible]之正法於
彼說法人中亦取第一又於諸佛所說空法
明了通達得四无导智常能審諦清淨說法
无有疑[illegible]菩薩神通之力隨其壽命常
脩梵行彼[illegible]滅皆謂之實是聲聞而富
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量
阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨
佛土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓
那亦於七佛說法人中而得第一今於我所
說法人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說
法人中亦復[illegible]而皆護持助宣佛法亦於
未來護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒
益无量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為
淨佛土故[illegible]進教化衆生漸漸具足菩
薩之道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨
多羅三藐三菩提号曰法明如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世
界為一佛土七[illegible]為地地平如掌无有山陵
谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近

W→T262 9/28A23

界為一佛土七[illegible]為地地平如掌无有山陵
谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近
處虛空人天交接兩得相見无諸惡道亦无
女人一切[illegible]以化生无有婬慾得大神通
身出光明飛[illegible]在志念堅固精進智慧
普皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常
以二食一者法喜食二者禪悅食有无量阿
僧祇千万億那由他諸菩薩衆得大神通四
无礙智善能[illegible]衆生之類其聲聞衆笄數
校計所不能知皆得具足六通三明及八解
脫其佛國土有如是等无量功德莊嚴成就
劫名寶[illegible]善淨其佛壽命无量阿僧祇
劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞鯨覺
以无數方便[illegible]衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖小欲懸怠 漸當令作佛
內秘菩薩[illegible]是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒又[illegible]相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑或

[illegible]千萬億分不[illegible]其[illegible]
[illegible]喻所不能知何逸多如是第五十人展轉
乘經隨喜功德尚無量無邊何僧祇何
取初於會[illegible]而隨喜者其福復勝無量
[illegible]僧祇不可得[illegible]老人[illegible]是
經故往詣僧坊若坐[illegible]功
德轉身所生得好上妙[illegible]車[illegible]
[illegible]天宮若復有人於講法處坐更有人來
[illegible]合坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所生之處
多若復有人語餘人言有經名法華可
[illegible]即受其教乃至須臾間聞是人功德
陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病口
亦無病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不[illegible]不創緊亦
不缺壞亦不偏斜不厚不大亦不黧黑無諸
可惡鼻不臑臑亦不曲戾面色不黑亦不陳
長亦不窠曲無有一切不可意相肩舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受

S-T262 9/46C27

斯三七五二號　妙法蓮華經卷第六

悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
*教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人
分別如說脩行余時世尊欲重宣此義而說
偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為辭喻
如是展轉聞　其福尚無量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千萬劫難遇
即受教往聽　乃至須臾間　斯人之福報　今當分別說
世世無口惡　齒不疎黃黑　脣不厚褰缺　無有可惡相
舌不黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾間歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙為馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿

若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞於喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以無所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若

其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　無數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲　15

＊地獄衆苦痛　社伽陀毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲

諸阿脩羅等　居在大海邊　自共言論時　出于大音聲

如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根

十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之

其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言論之音聲

法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼

若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之

復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義

如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者

於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之

三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天

皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知

持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

復次常精進　若善男子善女人受持是經若

讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以

是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外

種種諸香須曼那華香　闍提華香　末利華香

瞻蔔華香波羅羅　華　華香　衆華香　蓮華

香白蓮華香　華樹香　果樹香　栴檀香　沉水香　多

摩羅跋香　多伽羅香　及千萬種和香　若搽　若

香白蓮華香　華樹香　果樹香　栴檀香　沉水香　多

摩羅跋香　多伽羅香　及千萬種和香　若搽　若

＊丸若塗香　持是經者　於此間住　悉能分別　又

復別知衆生之香　象香　馬香　牛羊等香　男香

女香　童子香　童女香　及草木叢林香　若近若

遠所有諸香　悉皆得聞分別不錯　持是經者

雖住於此　亦聞天上諸天之香　波利質多羅

拘蘇曼陀羅樹香　及曼陀羅華香　摩訶曼陀羅

華香　曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華香　栴檀沉

水種種末香　諸雜華香　如是等天香和合所

出之香　無不聞知　又聞諸天身香　釋提桓因

在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香　若在妙法堂

上為忉利諸天說法時香　若於諸園遊戲時

香及餘天等男女身香　皆悉遠聞如是展轉

乃至梵世上至有頂諸天身香　亦皆聞之　并

聞諸天所燒之香　及聲聞香　辟支佛香　菩薩

香諸佛身香　亦皆遠聞知其所在　雖聞此香

然於鼻根不壞　不錯　若欲分別為他人說　憶

念不謬　尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞

須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華香

及知衆生香　男女人香　說法者遠住　聞香知所在

16

及知衆生香　男子女人香　說法者住處　聞香知所在
＊天勝轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
牙所香不實　父母中宮眷　陣輪王寶女　聞香知所在
諸人衆身上　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
諸天若行坐　殿堂及神變　持是法華經　聞香悉能知
諸樹華果實　及樂油香氣　持經者住此　亦知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　亦知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪爭遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辨其男女　無根及非人　聞香悉能知
不聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珠寶　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　如華香莊嚴　周旋往戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至梵世　入禪出禪者　聞香悉能知

天女所著衣　如華香莊嚴　周旋往戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
＊光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經典
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經甘歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　無漏法生身　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人　受持是經　若
讀若誦若解說若書寫　得千二百舌功德　若
好若醜若美不美及諸苦澀物　在其舌根皆
變成上味　如天甘露無不美者　若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂　又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以

夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥

19

處悉於中現及鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如

10

六趣衆生之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利無穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方無數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟無量義　說法亦無量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大

得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢力往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十萬億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二萬億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上陽比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆

有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
※去礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百萬億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷雖謗是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寧力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多

神通力樂說辯力大善寧力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千萬億衆令住阿耨多
※羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
種善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於汝意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於意云何
尒時四衆常不輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百

*

尒時四衆者不輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智無量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值無數佛
說是經故　得無量福　斷具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值無數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女

115

*

今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億萬劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億萬數　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等無量百千萬億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於無量無數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放無量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神

寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放無量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時警效俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無
量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
無量無邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界住如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞旛蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土

117

從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千萬億阿僧祇劫為屬累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而散涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現無量神力
舌相至梵天　身放無數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛警效聲　及彈指之聲　周開十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
屬累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際

118

羅果是經故　讀誦受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無量無有窮　如十方虛空　不可得邊際

※能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
人見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去千萬
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說無窮盡　如風於空中　一切無障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定無有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩無量菩薩摩訶薩頂而作是言我於無
量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千萬億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持諸佛廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有

法令以付囑汝等汝等當受持諸佛廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有

※大慈悲無諸慳悋亦無所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深妙法中示教利喜汝等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方無量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等
聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

說皆大歡喜

*妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛号日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四萬二千劫菩薩壽命亦等彼國無有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地于如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼佛為一切衆生惠見菩薩及諸菩薩諸聲聞衆說法華經是一切衆生惠見菩薩樂習苦

121

衆說法華經是一切衆生惠見菩薩樂習苦

*行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細粉堅黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀熏陸兜樓婆畢力迦流水膠香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以坤通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞燒香粉香塗香天繒旛蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使國城妻子布施亦所不能及善男子是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然其身火然千二百歲

122

之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然十二百或
過是已後其身乃盡一切衆生惠見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惠見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惠見菩薩善男子我以佛

123

槃又勅一切衆生惠見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣說供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惠見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱悲慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
旛蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生惠見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令
無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其無臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惠見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一

124

悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒辟身不具足于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我兩
辟還復如故作是誓已白然還復由斷善薩
福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是無量百千萬億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山
為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此

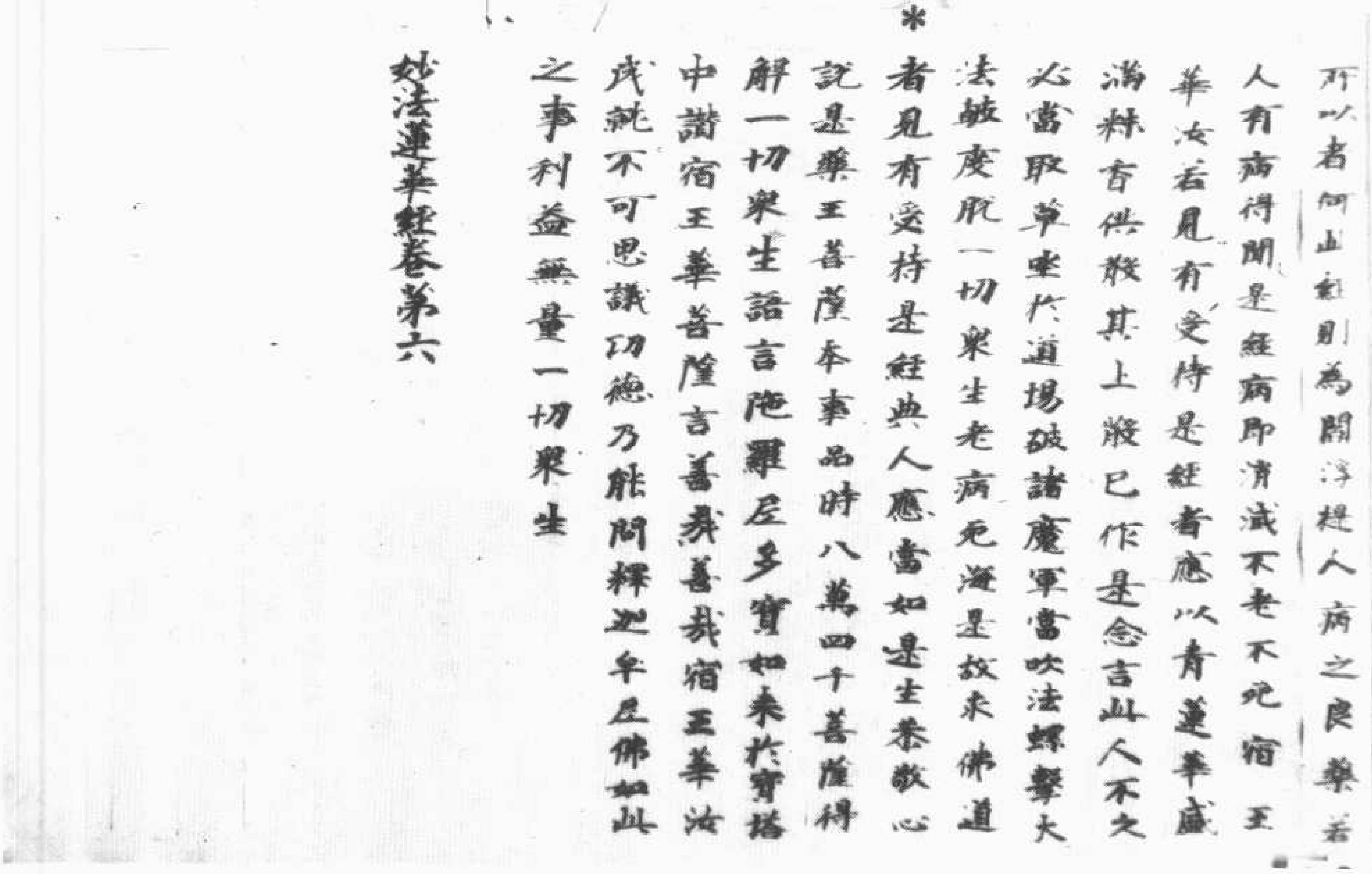
為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千萬億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學無學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復
如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如貧人得主如子得母如度得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如

者得衣如[illegible]人得主如子得母如度得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如
*賈客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香粹香塗香播蓋衣服
種種之燈燃燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼
那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復無量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得無量
無邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說脩行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為
貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通無生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
萬二千億那由他洹河沙等諸佛如來是時
諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人

127

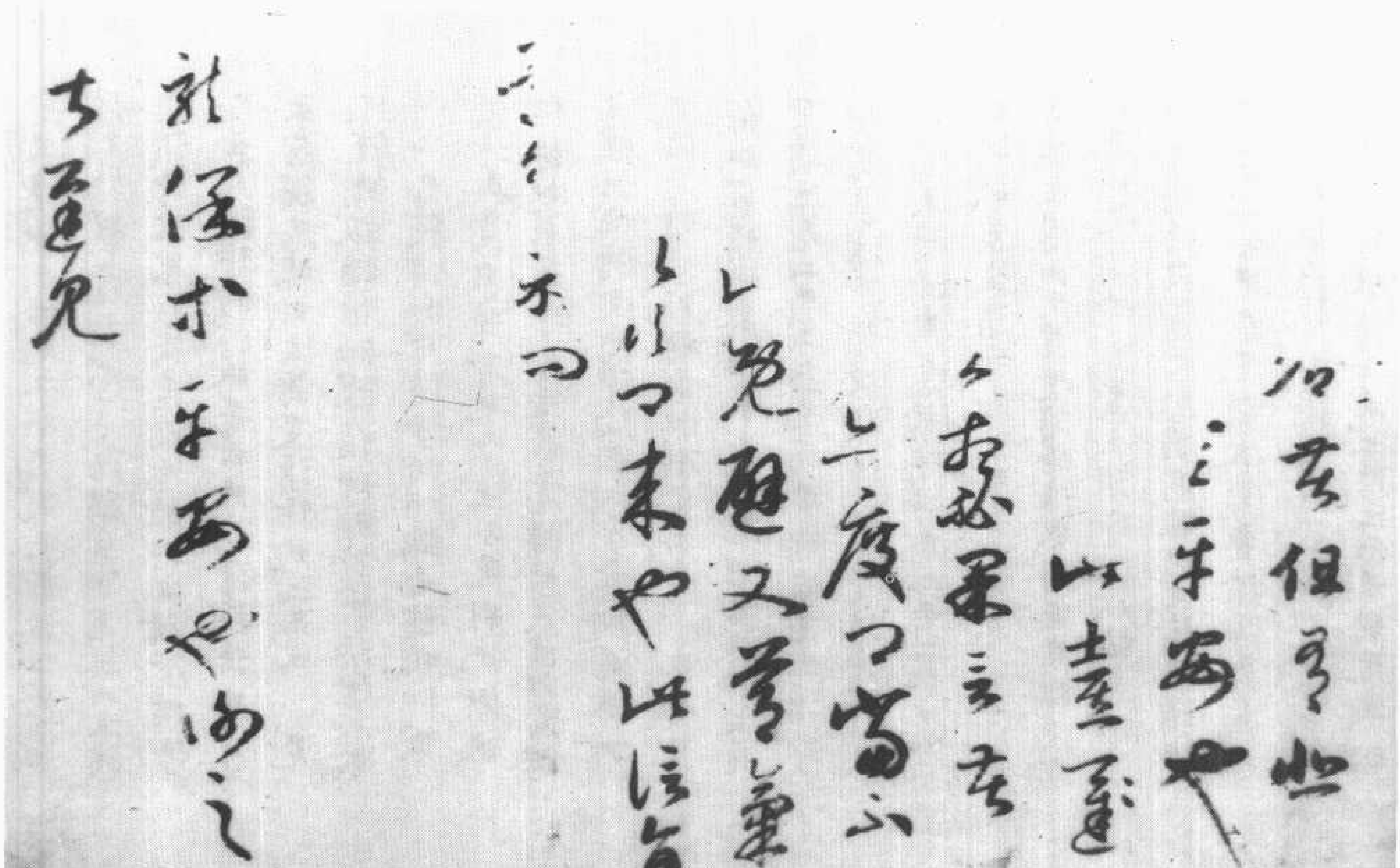
諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德無量無邊火不能焚水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中無如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提無
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿粹香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道

128



所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿抹香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道
*者見有受持是經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得
解一切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此
之事利益無量一切眾生
妙法蓮華經卷第六

▼斯三七五三號　臨法帖十行



受清淨即命者清淨何以故是生者清淨即意界清淨
法界乃至意觸為緣所生
二分无別无斷故生者清淨
界清淨即生者清淨何以故是生者清淨
意界清淨无二无二分无別无斷故生者
淨即法界意識界乃至意觸為緣所生諸受清
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
即生者清淨何以故是生者清淨與法界
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分
別无斷故養育者清淨即意界清淨
淨即養育者清淨何以故是養育者
意界清淨无二无二分无別无斷故養育者
清淨即法界意識界乃至意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故士夫清淨即意界清淨意
界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即法界意識界乃至意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨

1

斯三七五四號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

S → T220　5/1004a5~17
W →　5/1003c15

意界清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即法界意識界乃至意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅清淨即意界清淨意界
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與意界清淨无二无二分无別无斷故
補特伽羅清淨即法界意識界乃至意觸為
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所
生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故意生清淨
即意界清淨意界清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與意界清淨无二无二分无別
无斷故意生清淨即法界意識界乃至意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故儒童清淨即意界
清淨意界清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與意界清淨无二无二分无別无斷故

2

无二无二分无别无斷故佛童清淨即意界
清淨意界清淨即佛童清淨何以故是佛童
清淨與意界清淨无二无二分无别无斷故
佛童清淨即法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即佛童清淨何以故是佛童清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无别无斷故作者清淨即意界清淨意
界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與
意界清淨无二无二分无别无斷故作者清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨即見者清淨何
以故是見者清淨與意界清淨无二无二分无
别无斷故受者清淨即意界清淨意界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與意界清
淨无二无二分无别无斷故受者清淨即法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无别无斷
故知者清淨即意界清淨意界清淨即知者

清淨何以故是受者清淨與法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无别无斷
故知者清淨即意界清淨意界清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與意界清淨无二
无二分无别无斷故知者清淨即法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與法界乃至意觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无别无斷故見者
清淨即意界清淨意界清淨即見者清淨何
以故是見者清淨與意界清淨无二无二分无
别无斷故見者清淨即法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无别无斷故
復次善現我清淨即地界清淨地界清淨即
我清淨何以故是我清淨與地界清淨无二
无二分无别无斷故我清淨即水大風空識
界清淨水火風空識界清淨即我清淨何以
故是我清淨與水火風空識界清淨无二无
二分无别无斷故有情清淨即地界清淨地

累清淨水火風空識累清淨即我清淨何以
故是我清淨與水火風空識累清淨无二无
二分无別无斷故有情清淨即地累清淨地
累清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
地累清淨无二无二分无別无斷故有情清
淨即水火風空識累清淨水火風空識累清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與水火
風空識累清淨无二无二分无別无斷故命
者清淨即地累清淨地累清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與地累清淨无二无二
分无別无斷故命者清淨即水火風空識累
清淨水火風空識累清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與水火風空識累清淨无二
无二分无別无斷故生者清淨即地累清淨
地累清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與地累清淨无二无二分无別无斷故生者
清淨即水火風空識累清淨水火風空識累
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與水
火風空識累清淨无二无二分无別无斷故
養育者清淨即地累清淨地累清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與地累清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨即水

養育者清淨即地累清淨地累清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與地累清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨即水
火風空識累清淨水火風空識累清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與水火風
空識累清淨无二无二分无別无斷故士夫
清淨即地累清淨地累清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與地累清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即水火風空識累清淨
水火風空識累清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與水火風空識累清淨无二无
二分无別无斷故補特伽羅清淨即地累清
淨地累清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與地累清淨无二无二分无別
无斷故補特伽羅清淨即水火風空識累清
淨水火風空識累清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與水火風空識累清
淨无二无二分无別无斷故意生清淨即地
累清淨地累清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與地累清淨无二无二分无別无斷
故意生清淨即水火風空識累清淨水火風
空識累清淨即意生清淨何以故是意生清

界清淨地界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即意生清淨何以故是意生清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即地界清淨地界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故作者清淨即水火風空識界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故作者清淨即地界清淨地界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故知者清淨

大風空識界清淨水火風空識界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故知者清淨即地界清淨地界清淨即知者清淨何以故是知者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故見者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故見者清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即見者清淨何以故是見者清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故

復次善現我清淨即无明清淨无明清淨即我清淨何以故是我清淨與无明清淨无二无二分无別无斷故我清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨何以故是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即无明清淨无明清淨即有情清淨何以故是有

故是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨无二无二分无別无斷故有情清淨即无
明清淨无明清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與无明清淨无二无二分无別无斷
故有情清淨即行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无
二分无別无斷故命者清淨即无明清淨无
明清淨何以故是命者清淨與无明清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故命者清
淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別
无斷故生者清淨即无明清淨无明清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故生者清淨即行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故養

19

清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故養
育者清淨即无明清淨无明清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與无明清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷
故士夫清淨即无明清淨无明清淨即士夫
清淨何以故是士夫清淨與无明清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即无明清淨无明清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

110

清淨何以故是補特伽羅清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分
无別无斷故意生清淨即无明清淨无明清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與无明
清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷
故儒童清淨即无明清淨无明清淨即儒童
清淨何以故是儒童清淨與无明清淨无二
无二分无別无斷故儒童清淨即行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故作者清
淨即无明清淨无明清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與无明清淨无二无二分无

111

憂惱清淨无二无二分无別无斷故作者清
淨即无明清淨无明清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與无明清淨无二无二分无
別无斷故作者清淨即行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨即无明
清淨无明清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與无明清淨无二无二分无別无斷故
受者清淨即行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二
分无別无斷故知者清淨即无明清淨无明
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與无
明清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
即知者清淨何以故是知者清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨即无明清淨无明清淨即見

112

即知者清淨何以故是知者清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨即无明清淨无明清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與无明清淨无
二无二分无別无斷故見者清淨即行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故
復次善現我清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即我清淨何以故是我清
淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故我清淨即淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清
淨即我清淨何以故是我清淨與淨式乃至
般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
有情清淨即布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故有情清淨即淨式安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與淨

113

无斷故有情清淨即淨式安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與淨
式乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故命者清淨即布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨即命者清淨何以故是
命者清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二
分无別无斷故命者清淨即淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波
羅蜜多清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與淨式乃至般若波羅蜜多清淨无二无
二分无別无斷故生者清淨即布施波羅蜜
多清淨布施波羅蜜多清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與布施波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故生者清淨即淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨式乃至
般若波羅蜜多清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與淨式乃至般若波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨即布
施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與布施波
羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故養育

114

施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與布施波
羅蜜多清淨无二无二分无别无斷故養育
者清淨即淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與淨式乃
至般若波羅蜜多清淨无二无二分无别无
斷故士夫清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
别无斷故士夫清淨即淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜
多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
淨式乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分
无别无斷故補特伽羅清淨即布施波羅蜜
多清淨布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與布施波羅蜜
多清淨无二无二分无别无斷故補特伽羅清
淨即淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨式乃至般若波羅蜜多清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與淨式乃
至般若波羅蜜多清淨无二无二分无别无

115

清淨淨式乃至般若波羅蜜多清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與淨式乃
至般若波羅蜜多清淨无二无二分无别无
斷故意生清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
别无斷故意生清淨即淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜
多清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
淨式乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分
无别无斷故儒童清淨即布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨无二无
二分无别无斷故儒童清淨即淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若
波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與淨式乃至般若波羅蜜多清淨无二
无二分无别无斷故作者清淨即布施波羅
蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與布施波羅蜜多清淨
无二无二分无别无斷故作者清淨即淨式
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨式乃

116

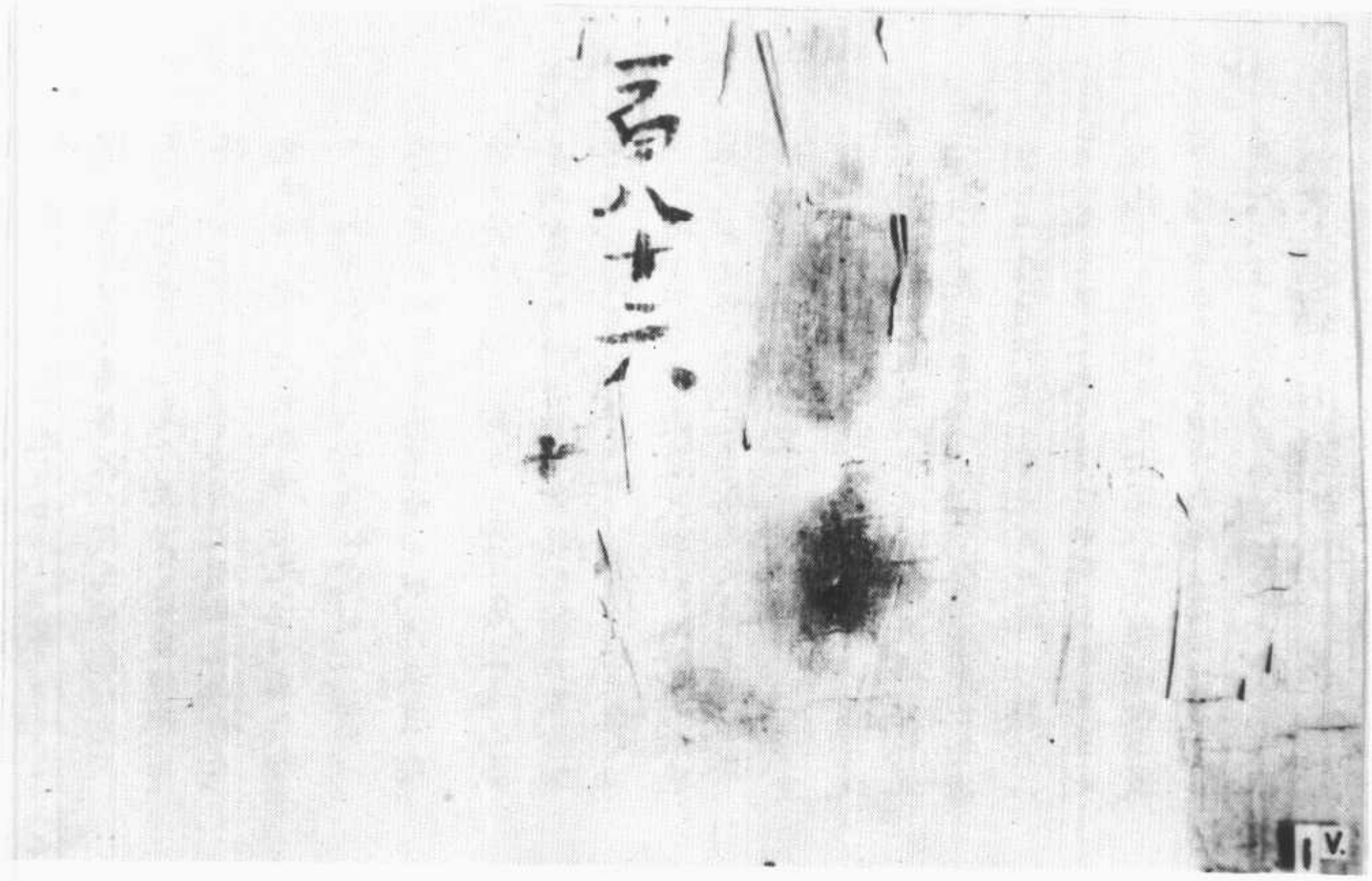
何以故是作者清淨與布施波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故作者清淨即淨式
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨式乃
至般若波羅蜜多清淨即作者清淨何以故
是作者清淨與淨式乃至般若波羅蜜多清
淨无二无二分无別无斷故受者清淨即布
施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與布施波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故受者清淨
即淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨式乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與淨式乃至般若波羅
蜜多清淨无二无二分无別无斷故知者清
淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與布施
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故知
者清淨即淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與淨式乃至般
若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
見者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无

117

若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
見者清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨即淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與淨式
乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

118



▼斯三七五五號　大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第一

大唐三藏聖教序　太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆初以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地膚愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控舜弘濟萬品典御十方舉威靈而無上柳神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於豪釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛舜挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區膚鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢虔而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光覆蒙開國空端四八之相於是敬言廣被極含類於三塗遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘正沿時而

S→昭和法宝总目録第三卷/1420A9
W→
/1420B27

訓遐宣導群生於十地然而真教華御莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紊乱所以宏
有之論或習俗而是非大小之乘正法晦而
隆替有貴英法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長鄉神情光苞四恩之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測形越六度而
迥出集千古而無對凝心内境悲正法之陵
遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲示儀斯理
啟後賢開義偶續其闡玄往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪夜飛
途間失地驚砂夕起宣外達天竺里山川極
煙霞而進影百重寒暑蹋霜而前聚誠重
勞經求深蘊達周遊西字十有七年窮歷道
邦訪求正教雙林八水味道飡風廣苑蕓峯
聽奇仰異乘垂言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奥業一乘五藏之道馳騁於心
四八義三筏之文波濤於口海爰自所歷之
國經背三義要文凡六百五十七部譯布中夏
宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂重
教敦而復全蘊生靈而還福濕大宅之乾燥
共欣迷途所愛水之昏波同臻彼岸是知悲

宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂重
教敦而復全蘊生靈而還福濕大宅之乾燥
共欣迷途所愛水之昏波同臻彼岸是知悲
願業隆善以緣昇昇隆之端惟人所託聲美
樹生高嶺要藉方得發其花蓮出深波飛蓋
不能汙其葉非蓮性自潔而根質本貞良由
所附者高則衆物不能累所遇者淨則穢濁
不能染夫以卉木無知猶資善而成善況乎
人倫有識不緣慶而求慶方美前經流施猶
日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

大唐皇帝述

聖記在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非
賢莫能弘其旨蓋真如聖教者諸法之言宗
衆經之軌躅也綜括宏遠與言遐深極宣有
之精微體生滅之機要詞茂道曠參之者不
究其源文顯義幽履之者莫測其際故歎聖
慈所被業無善而不繇妙化所敷緣無惡而
不剪開法網之綱紀知六度之正教拯群有
之塗炭啓三藏之秘府是以名垂異而長飛
道無振而永固道名流慶歷遂古而鎮常趣
感應身經慶劫而不朽展轉少見文二音於
鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑能空實益揚
翔雲而共飛莊野森林與天花而合彩流

昭仁法宝目録卷第三 /1421 A1
/1421 B7

道無振而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴
感應身經慶劫而不朽晨鐘夕梵交二音於
鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接
翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德越
黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉
之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨
達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之峯
嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄
奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之
光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同
會於海萬區分義總成乎實豈與湯武救其
優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷
聰令立志夷簡神清幽邈之年體拔浮華之
世凝情空寂逕幽巖栖息三禪迴遊十地
超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化
物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河
終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十
有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年
二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七
部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之
長燄皎然閑而恒明自非久植勝緣何以顯

二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七
部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之
長燄皎然閑而恒明自非久植勝緣何以顯
揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之精文
抱風雲之潤治輒以輕塵足垂雲添流略
舉大細以為斯記

三藏法師玄奘表　加評

物分緣起品第一之一
如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂
與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善
解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所
辦弃諸重擔遠得己利盡諸有結正知解脫
至心自在業一究竟除阿難陀獨居學地得
預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻
尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無
量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量
無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三
摩地門住空無相無願別願已得諸法平等
性忍具足威儀四無礙解凡所演說辯才無
盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失

S → T220, 5/1B3
W → 5/5C1

摩地門住受無相無分別顯已待諸法平等
性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無
盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失
言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能
捨親財不顧身命離獨離誑無染無求等為
有情而宣正法契深法忍窮覈極趣得無所
畏其心泰然超衆魔境出諸業障權滅一切
煩惱怨敵建正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不
能測量得心自在得法自在業或見障皆已
解脫擇法辯說無不善巧入深緣起生滅法
門離見隨眠捨諸纏結智善通達諸聖諦理
曾無數劫發弘誓願容貌熙怡先言接引遠
離頻蹙詞韻清和讚頌善巧辯才無滯震無
邊衆威德肅然柳揚自在都無所畏多俱胝
劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽
焰如夢如水月如響如空花如像如光影如
變化事如尋香城雖皆無實而現似有離
下劣心說法無畏能隨證入無量法門善知
有情心行所趣以微妙慧而度脫之於諸有
情心無罣礙成就最上無生法忍善入諸法
平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧
令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國

情心無罣礙成就最上無生法忍善入諸法
平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧
令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國
大願於十方界無數諸佛等持正念常現在
前諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正法
輪不般涅槃度無量衆善能伏滅一切有
情種種見纏諸煩惱焰滅夷遊戲百千等持
引發無邊殊勝功德此諸菩薩具如是等妙
功德海設經無量俱胝大劫歎不能盡其名
曰賢守菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶藏
菩薩摩訶薩寶授菩薩摩訶薩導師菩薩摩
訶薩仁授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神
授菩薩摩訶薩帝授菩薩摩訶薩廣慧菩薩
摩訶薩勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩
增長慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不
虛見菩薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩喜樂
趣菩薩摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩極精進
菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩
薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩
訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩
觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙
吉祥菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩雜魔

薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩
訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩
觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙
吉祥菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩摧魔
力菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏
菩薩摩訶薩常舉手菩薩摩訶薩大慈心菩
薩摩訶薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩
摩訶薩山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩
德王菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王
子堪紹佛位而為上首
尒時世尊於師子座上自敷尼師壇結加趺
坐端身正願住對面念入等持王妙三摩地
諸三摩地皆攝入此三摩地中是所流故尒
時世尊正知正念從等持王安庠而起以淨
天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界舉身怡
悅從兩足下千輻輪相各放六十百千俱胝
那庾多光從足十指兩趺兩跟四踝兩脛兩
腨兩膝兩脛兩股睿脅腹背齊中心上胷臆
德字兩乳兩腋兩肩兩髆兩肘兩臂兩腕兩
手兩掌十指項胭頤頷頰額頭頂兩眉兩眼
兩耳兩鼻口四牙四十齒眉間毫相一一身

18

德字兩乳兩腋兩肩兩髆兩肘兩臂兩腕兩
手兩掌十指項胭頤頷頰額頭頂兩眉兩眼
兩耳兩鼻口四牙四十齒眉間毫相一一身
分各放六十百千俱胝那庾多光此一一光
各照三千大千世界從此展轉遍照十方殑
伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得
無上正等菩提尒時世尊一切毛孔皆悉熙
怡各出六十百千俱胝那庾多光是一一光
各照三千大千世界從此展轉遍照十方殑
伽沙等諸佛世界其中有情遇斯光者必得
無上正等菩提尒時世尊演身常光照此三
千大千世界從此展轉遍照十方殑伽沙等
諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正
等菩提尒時世尊從其面門出廣長舌相遍
覆三千大千世界熙怡微笑復從舌相流出
無量百千俱胝那庾多光其光雜色從此雜
色一一光中現寶蓮華其花千葉皆真金色
衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛樂香氣芬烈周
流普熏細滑輕耎觸生妙樂諸花臺中皆有
化佛結加趺坐演妙法音一一法音皆說般
若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上
正等菩提從此展轉流遍十方殑伽沙等諸
佛世界說法利益亦復如是

19

化佛結加趺坐演妙法音一一法音皆說般
若波羅蜜多句義之法有情聞者必得無上
正等菩提從此展轉流遍十方殑伽沙等諸
佛世界說法利益亦復如是

尒時世尊不起本座復入師子遊戲等持現
神通力令此三千大千世界六種變動謂動
極動等極動踊極踊等極踊震極震等極震
吼極吼等極吼擊極擊等極擊爆極爆等極
爆又令此界東踊西沒西踊東沒南踊北沒
北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒其地清淨光
澤細柔生諸有情利益安樂時此三千大千
世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣
坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中
及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所以
殷淨心頂礼佛足從此展轉周遍十方殑伽
沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世
界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命
得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各
於本界同詣佛所頂礼佛足時此三千大千
世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能
視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定
貧者得富露者得衣飢者得食渴者得飲病
者得差愈醜者得端嚴形殘者得具足根數

世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能
視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定
貧者得富露者得衣飢者得食渴者得飲病
者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根數
者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時
諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊
如妹如友如親離邪語業命修正語業命離
十惡業道修十善業道離惡尋思修善尋思
離非梵行修正梵行好淨弃穢樂靜捨雜身
意泰然忽生妙樂如修行者入第三定復有
慈悲歡喜現前咸作是思希施調伏安恩易
進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情
慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉

尒時世尊在師子座光明殊特威德巍巍暎
蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛
國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天
宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉暎衆星
如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨
照諸山威光迥出佛以神力現本色身令此
三千大千世界一切有情皆悉觀見時此三
千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界
四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來
衆師子座處光顯唯如大金山歡喜踊躍歡

三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三
千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界
四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來
處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎
未曾有各持種種無量天花香末塗香燒香
末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸珠及無量
種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花
天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香葉
并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以
佛神力諸花勝等旋轉上踊合成花臺量等
三千大千世界無天花蓋寶鐸珠幡綺飾絲
綸甚可愛樂時此佛主微妙莊嚴猶如西方
極樂世界佛光輝曜三千大千物類虛空皆
同金色十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復
如是時此三千大千佛主南贍部洲東勝身
洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故
各各見佛正坐其前威謂如來獨為說法如
是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光天極光淨天
淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天
無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天亦以世尊神通力故各各見
佛正坐其前威謂如來獨為說法

*

尒時世尊不起于座熙怡微笑從其面門放
大光明遍照三千大千佛主并餘十方殑伽
沙等諸佛世界時此三千大千佛主一切有
情尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界
一切如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及
餘一切有情無情品類差別時彼十方殑伽
沙等諸佛世界一切有情尋佛光明亦見此
主釋迦牟尼如來應正等覺聲聞菩薩衆會
圍繞及餘一切有情無情品類差別
尒時東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰
多寶佛号寶性如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰善光見
此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子
從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰

113

此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子
從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰
*堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞普光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及
諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩
地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時寶性佛告普光菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩薩而誨之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶
性如来致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應
住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕愣而自
毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時普光菩薩受花奉
勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩

114

住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕愣而自
毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時普光菩薩受花奉
勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩
*摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右
繞奉鉢各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服
寶飾及餘供具發引而来所經東方殑伽沙
等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎
無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却
住一面普光菩薩前白佛言世尊從此東方
盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛号
寶性如来應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世
尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金
色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛
受此蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界佛
神力故今此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有
化佛結加趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜
多相應之法有情聞者必得無上正等菩提
是時普光及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重
讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已

115

多相應之法有情聞者必得無上正等菩提
是時普光及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重
讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已
前所有東方一一佛土各有如來現為大衆
宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見
此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言
世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報
言於此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將
為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現
斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受
花奉勅各與無量無數菩薩童男童女舞佛
持供發引而來所經佛土一一供養佛及
菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千

花奉勅各與無量無數菩薩童男童女舞佛
持供發引而來所經佛土一一供養佛及
菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千
帀奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說
大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等
菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾
有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎
佛菩薩已退坐一面
尒時南方盡殑伽沙等世界最後世界名離
一切憂佛号無憂德如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰離
憂見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫
前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而
有此瑞時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩
言善男子從此北方盡殑伽沙等世界最後
世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為
菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神
力故現斯瑞離憂聞已歡喜踊躍重白佛言

覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為
菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神
力故現斯瑞離憂闇已歡喜踊躍重白佛言
世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅
尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位
者唯願慈悲哀愍垂許時無憂德佛告離憂
菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以
千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授離憂
菩薩而誡之言汝持此花至釋迦牟尼佛所
如我詞曰無憂德如來致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事
汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿
懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩成德
難及悲願熏心以大因緣而生彼土時離憂
菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多衆
家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女
頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經
南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭
敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足

頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經
南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭
敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足
繞百千帀却住一面離憂菩薩前白佛言世
尊從此南方盡殑伽沙等世界最後世界名
離一切憂佛另無憂德如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易
度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散南方殑伽
沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛
土諸花臺中各有化佛結加跏坐為諸菩薩
說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必
得無上正等菩提是時離憂及諸眷屬見此
事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多
少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是最後世界已前所有南方一一佛土各
有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各
有一上首菩薩見此大光大地震動及佛身
相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞
時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界

有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各
有一上首菩薩見此大光大地震動及佛身
相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞
時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界
佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜
各各請往堪忍世界覲礼供養佛及菩薩彼
諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告
之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無
量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不
世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世
尊而為佛事汝至彼界應住正知覲彼佛主
及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼
諸菩薩威德難及悲願重心以大因緣而生
彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩
薩童男童女舞佛持供發引而來所經佛土
一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂
礼雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散
南方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化
佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見
已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養

恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見
已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
爾時西方盡殑伽沙等世界衆後世界名近
卿靜佛号寶焰如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰行慧見
此大光大地震動及佛身相心懷猶豫前詣
佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言善男子
從此東方盡殑伽沙等世界衆後世界名曰
堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞行慧聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼如來及
諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩
地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉

地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈
悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉
善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮
花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誨之
言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶
焰如來致問無量少病少惱起居輕利氣力
調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持
此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住
正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀
傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心
以大因緣而生彼土時行慧菩薩受花奉勅
與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩序
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞
奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶
飾及餘供具發引而來所經西方殑伽沙等
諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無
空過者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却住
一面行慧菩薩前白佛言世尊從此西方盡
殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛号寶
焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住

123

殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛号寶
焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住
不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色
蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受
此蓮花還散西方殑伽沙等諸佛世界佛神
力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結加趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多
相應之法有情聞者必得無上正等菩提是
時行慧及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前
所有西方一一佛土各有如來現為大衆宣
說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世
尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言
於此東方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為
菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居

端上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讃善聽往
各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至
彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居
輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
愣而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受
花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛
持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩
薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀
奉花陳事佛受花已還散西方佛神力故遍
諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛
菩薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大
般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛
菩薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

三界寺藏經

僧法濟助
盧英

大般若波羅蜜多經卷第一

S.3755

▼斯三七五六號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第十三

摩訶般若波羅蜜放光經勸助品之二　十三

尒時四而王上二万而子皆又手礼佛足白
佛言世尊菩薩所施為漚恕拘舍羅甚善快
哉所作已應無猗無著應空無相所施善本
為阿耨多羅三邪三菩所施為不二入是時
釋提桓因與無央數忉利諸而及諸而子持
而雜華香擣香澤香繒綵華蓋而衣而勝雜
色幢幡皷而伎樂來至佛所供養散佛皆讚
歎言菩薩所施為漚恕拘舍羅甚善快哉所
作已應無所猗無所著應空無相所施善本
為阿耨多羅三邪三菩所施為不二入上至
梵迦夷而無央數百千亦復歎譽菩薩漚恕
拘舍羅皆復如是阿迦臧吒而與無央數億
百千諸而來至佛所為佛作礼俱發大音聲
言世尊甚奇大哉於般若波羅蜜行漚恕拘
舍羅所作善本其德勝前過去善男子善女
至之所為於是佛告四而王及阿迦臧吒諸
而子言假令三千大千剎主所有衆生盡
作阿耨多羅三邪三菩復代過去當來今現

S-> T221　8/60A4
W->　8/65A14

而子言假令三千大千刹土所有衆生盡
住阿耨多羅三藐三菩提復代過去當來今現
在諸如來無所著等正覺代其歡喜及弟子
衆從願發意至般泥洹乃至法盡於其中間
所住諸善之本代其歡喜聲聞辟支佛所住
諸善之本代其歡喜及衆生所住諸善之本
什檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜諸賢
聖所有戒品三昧品智慧品解脫品解脫見
慧品代其歡喜餘無量佛法聚盡計校合聚
是上諸功德皆代其歡喜猗是代歡喜功德
為阿耨多羅三藐三菩若復有善男子善女
至欲發阿耨多羅三藐三菩代過去當來今
現在諸如來無所著等正覺及羅漢辟支佛
從發意至成阿耨多羅三藐三菩從其中間
行六波羅蜜及餘無央數佛法功德代其歡
喜而無所希望亦不二入已應無相應無所
著應空是為最第一代其歡喜為無上代歡
喜也持是代歡喜功德為阿耨多羅三藐三
菩而無所猗者其功德福祐亦於前善男子
善女至所為代歡喜比其功德百倍千倍巨
億萬倍是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所
為也介時須菩提白佛言如世尊所說合集

12

菩而無所猗者其功德福祐亦於前善男子
善女至所為代歡喜比其功德百倍千倍巨
億萬倍是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所
為也介時須菩提白佛言如世尊所說合集
是善男子善女至功德於諸功德中無過代
歡喜者代歡喜之德無過是德須菩提言世
尊云何為最上云何為最尊佛告須菩提言
若善男子善女至於當來過去今現在法無
所取無所捨亦不貪高亦不不貪高亦不有
所猗亦不無所猗於是法亦無有生亦無有
滅亦無著亦無斷於是法中亦不見增亦不
見滅亦無往亦無反亦不道亦不倍如去來
今法如及介法所作法所滅法我亦復代歡
喜持是代歡喜功德為阿耨多羅三藐三菩
施菩薩摩訶薩作如是施為代其歡喜寶為
第一無過是代歡喜者須菩提作如是代歡
喜比餘代歡喜之德百倍千倍巨億萬倍不
及是代歡喜者復次須菩提善男子善女至
行菩薩道者欲代去來今諸佛及諸聲聞辟
支佛從願發意至于成佛於其中間作諸善
本行六波羅蜜及餘無數佛法善本若欲代
歡喜者復欲代一切衆生所作善本當作是

13

支佛從願發意至于成佛於其中間作諸善
本行六波羅蜜及餘無數佛法善本若欲代
歡喜者復欲代一切衆生所作善本當作是
*代歡喜是代歡喜為最等六波羅蜜與脫等
脫與五陰等其脫之事與內外空等解脫之
事與有無空等三十七品與解脫等十方與
解脫等解脫與解脫見慧等去來今法與解
脫等解脫則是過去當來今現在解脫如諸
佛世尊之所施為解脫如諸佛弟子諸佛弟
子亦如解脫解脫者與聲聞辟支佛泥洹等
解脫事與諸佛世尊法等解脫者亦如羅漢
辟支佛解脫亦如諸法之法我於是無縛無
脫之法我於無著如無汙染清淨之法不生
無所生不滅無所滅之法我所施為於阿耨
多羅三邪三菩者亦如是上諸法無所轉法
無所敗法無所壞法佛告須菩提是為菩薩
摩訶薩無上代歡喜最為第一佛言菩薩摩
訶薩具足作代如是歡喜者疾逮阿耨多羅
三邪三菩阿惟三佛復次須菩提若有善男
子善女至行菩薩道者盡其形壽供養十方
恒邊沙佛及衆弟子隨其所安飲食衣被牀
臥醫藥盡諸佛形壽般泥洹已後晝夜奉事

14

子善女至行菩薩道者盡其形壽供養十方
恒邊沙佛及衆弟子隨其所安飲食衣被牀
臥醫藥盡諸佛形壽般泥洹已後晝夜奉事
*舍利憧憧華蓋伎樂以為供養常念行六波
羅蜜而有所猗復有善男子善女至欲成阿
耨多羅三邪三菩行六波羅蜜漚惒拘舍羅
而無所猗持是功德無所希望於阿耨多羅
三邪三菩比其善本功德百倍千倍巨億万
倍不及是代歡喜福德最尊最上須菩提菩
薩摩訶薩行六波羅蜜以漚惒拘舍羅無所
猗功德為阿耨多羅三邪三菩而無所猗
摩訶般若波羅蜜放光經照明品第卅一
舍利弗白佛言世尊是般若波羅蜜那佛言
是舍利弗舍利弗言世尊般若波羅蜜者作
照明故世尊般若波羅蜜者至竟清淨故世
尊般若波羅蜜者為有名字世尊般若波羅
蜜者於三界無沾汙世尊般若波羅蜜者除
諸垢冥世尊般若波羅蜜者於三十七品之
最尊上世尊般若波羅蜜者安隱諸災患怨
怖者世尊般若波羅蜜者為五蓋見惑者作
明故世尊般若波羅蜜者無際衆生入邪住
者而作出導世尊般若波羅蜜者薩云若是

15

怖者世尊般若波羅蜜者為五荒見赦者住
咽故世尊般若波羅蜜者無際衆生入邪住
者而住岳導世尊般若波羅蜜者薩云若是
能除諸習緒世尊般若波羅蜜者菩薩之母
生諸佛法故世尊般若波羅蜜者不生不壞
從有名至竟空故世尊般若波羅蜜者離於
生死亦無所滅不與作本故世尊般若波羅
蜜者受諸孤窮者為住珍寶施故世尊般若
波羅蜜者具足風無能伏者世尊般若波羅
蜜者三轉十二事而轉法輪亦無能轉者所
轉終不動還故世尊般若波羅者能現種種
之本及所有無所有空故唯世尊當云何住
般若波羅蜜世尊報言當如世尊住舍利弗
礼般若波羅蜜當如礼世尊何以故般若波
羅蜜者則是世尊世尊與般若波羅蜜無有
別般若波羅蜜則是世尊世尊則是般若波
羅蜜者佛世尊因般若波羅蜜而得名字菩
薩群支佛阿羅漢至須陀洹皆因般若波羅
蜜得其名字十善四禪四等四空定五通內
外空及有無空三十七品佛十種力及十八
法乃至薩云若皆因般若波羅蜜出生於是
釋提桓因意念何因尊者舍利弗乃至是問

16

外空及有無空三十七品佛十種力及十八
法乃至薩云若皆因般若波羅蜜出生於是
釋提桓因意念何因尊者舍利弗乃至是問
釋提桓因便問舍利弗言尊者何緣乃生是
問因何事有是問舍利弗報言拘翼菩薩摩
訶薩漚惒拘舍羅為般若波羅蜜所護持及
諸過去當來今現在諸佛世尊從風發意以
來至法欲盡於其中間所作善本盡持作薩
云若拘翼是故菩薩摩訶薩持般若波羅蜜
過五波羅蜜上拘翼譬如至生盲或百至或
千至或万至欲有所至若欲入城而無有道
終不能有所至拘翼是五波羅蜜為如盲者
離般若波羅蜜如盲者無導亦不能具足至
道亦不能成薩云若五波羅蜜為般若波羅
蜜所護如盲者得眼目般若波羅蜜護五波
羅蜜令五波羅蜜各得名字釋提桓因語舍
利弗如所言五波羅蜜因般若波羅蜜得名
字者五波羅蜜但有名而無度舍利弗言如
是拘翼五波羅蜜因般若波羅蜜而得名字
五波羅蜜但有名無有度也菩薩住於般若
波羅蜜者為已具足五波羅蜜是故般若波
羅蜜於五波羅蜜為最上化妙化無比之化

17

五波羅蜜但有名無有處也菩薩住於般若
波羅蜜者為已具足五波羅蜜是故般若波
羅蜜於五波羅蜜為第一化妙化無比之化
舍利弗白佛言世尊當云何入般若波羅蜜
中佛言如入五陰當住是入般若波羅蜜如
入五波羅蜜當住是入般若波羅蜜如入內
外空及有無空如入三十七品佛十種力及
十八法如入薩云若如入諸法當住是入般
若波羅蜜中舍利弗言世尊云何入五陰如
入般若波羅蜜云何如入諸法住是入般若
波羅蜜佛言於五陰無所生無所得無取無
捨無所壞當住是入般若波羅蜜於諸法無
所生無所得無取無捨亦無所壞是為入般
若波羅蜜舍利弗言住如是入般若波羅蜜
為及何法佛言於諸法無所及是乃為般若
波羅蜜名字世尊不遠何法佛言不遠善法
亦不遠惡法亦不遠道法亦不遠俗法亦不
遠有漏無漏法亦不遠有為無為法何以故
般若波羅蜜之與亦不為希望起以是故於
諸法無所及無所遠釋提桓因白佛言云何
世尊是般若波羅蜜為不遠薩云若佛言如
是拘翼般若波羅蜜不遠薩云若亦不遠亦

諸法無所及無所遠釋提桓因白佛言云何
世尊是般若波羅蜜為不遠薩云若佛言如
是拘翼般若波羅蜜不遠薩云若亦不遠亦
不有世尊云何亦不遠亦不有佛言般若波
羅蜜者亦不以字亦不以想亦不以生死釋
提桓因言世尊亦不以字亦不以想亦不以
生死云何為遠佛言如不入亦不受亦不捨
亦不住住遠及如不及拘翼般若波羅蜜如
是遠諸法如無所遠釋提桓因白佛言世尊
般若波羅蜜之與甚奇甚特於諸法無所生
無所有無所滅無所壞須菩提白佛言者善
薩行般若波羅蜜為遠諸法不遠諸法菩薩
聞是或怨或怖便離般若波羅蜜佛言如是
菩薩聞是或能怨怖若有行般若波羅蜜菩
薩或住是念言般若波羅蜜空般若波羅蜜
無有堅固般若波羅蜜便欺誑住是念者便
能遠離般若波羅蜜以是因緣菩薩便遠離
般若波羅蜜須菩提白佛言信般若波羅蜜
者為不信何等法佛言信般若波羅蜜為不
信色為不信痛想行識為不信六情不信色
聲香味細滑法為不信十八性及十二因緣
乃至五波羅蜜亦不信內外空及有無空亦

信色為不信痛想行識為不信六情不信色
聲香味細滑法為不信十八性及十二因緣
乃至五波羅蜜亦不信內外空及有無空亦
不信三十七品及十八法佛十種力不信須
陀洹至羅漢辟支佛亦不信阿耨多羅三藐
三菩亦不信薩云若佛告須菩提若不有五
陰及薩云若者為不信般若波羅蜜以是故
須菩提信般若波羅蜜者為不信五陰諸法
及薩云若若不有五陰及諸法者為不信般
若波羅蜜信般若波羅蜜者為不信諸法須
菩提白佛言世尊般若波羅蜜者為大度佛
言於意云何何以故知般若波羅蜜為大度
須菩提言般若波羅蜜亦不使五陰大亦不
令五陰小亦不使五波羅蜜大亦不令五波羅
亦小從內外空至有無空亦不令大亦不使
小三十七品佛十八法亦不令大亦不令小
至道及佛法亦不令大亦不令小亦不聚五
陰亦不散五陰乃至佛法亦不聚亦不散亦
不平相五陰亦不不平相乃至佛法亦不平
相亦不不平相亦不廣五陰亦不狹五陰乃至
佛法亦不廣亦不狹亦不使五陰強亦不使

相亦不不平相亦不廣五陰亦不狹五陰乃至
佛法亦不廣亦不狹亦不使五陰強亦不使
弱乃至佛法亦不強亦不弱世尊以是故般
若波羅蜜為菩薩之大度世尊若新發意菩
薩未習六波羅蜜者聞是五陰及六波羅蜜
無所增減無有廣狹聞是語者或能不行般
若波羅蜜何以故不以般若波羅蜜故五陰
及佛法有大有小不以般若波羅蜜故五陰
及佛法有強有弱世尊行般若波羅蜜欲求
大小五陰欲強弱佛法是為大累何以故道
願無有累想何以故衆生不生般若波羅蜜
不生當作是見當作是知五陰亦不生佛法
亦不生當作是觀觀般若波羅蜜所見如觀
衆生所有觀般若波羅蜜所有當如觀五陰
所有觀佛所有當如觀般若波羅蜜所有觀
般若波羅蜜無所有亦如觀五陰無所有觀
般若波羅蜜無所有如觀佛無所有觀般若
波羅蜜無所有如觀衆生亦無所有觀般若
波羅蜜亦如觀衆生亦如觀般若波羅蜜如觀
佛法亦如如觀五陰亦如如觀般若波羅蜜亦如
觀般若波羅蜜亦無有緒當知衆生亦無有
緒五陰及佛法亦無有緒般若波羅蜜亦無

佛法亦所觀五陰亦所觀般若波羅蜜亦所
觀般若波羅蜜亦無有緒當知衆生亦無有
緒五陰及佛法亦無有緒般若波羅蜜亦無
有緒般若波羅蜜不可思議當知衆生亦不
可思議五陰亦不可思議及佛法亦不可思
議衆生不敗壞當知般若波羅蜜亦不敗壞
衆生不逮阿惟三佛當知般若波羅蜜亦不
逮阿惟三佛當知五陰亦不逮阿惟三佛佛
亦不逮阿惟三佛衆生力不具足當知般若
波羅蜜力不具足五陰力不具足佛力亦不
具足以是世尊大度者是菩薩摩訶薩般若
波羅蜜

摩訶般若波羅蜜放光經泥梨品第卅二

舍利弗白佛言唯世尊菩薩摩訶薩解般若
波羅蜜者為從何所來而生是間發阿耨多
羅三邪三菩為幾何間為更見供養幾如來
行六波羅蜜為幾時云何解般若波羅蜜導
入深義佛告舍利弗是菩薩摩訶薩供養十
方諸如來無所著等岳覺從彼來生是間是
菩薩從發意以來不可計阿僧祇劫行六波
羅蜜亦不可計來到是間從是以來不可復
計當供養諸佛而來生是間是輩菩薩見般

112

菩薩從發意以來不可計阿僧祇劫行六波
羅蜜亦不可計來到是間從是以來不可復
計當供養諸佛而來生是間是輩菩薩見般
若波羅蜜時如見世尊無有異若聞般若波
羅蜜時如聞世尊所說亦無有異是菩薩摩
訶薩解般若波羅蜜導入深義不以想入不
以二入而無所猗須菩提白佛言世尊般若
波羅蜜可得見聞不佛言不可得見聞何以
故須菩提般若波羅蜜者亦非見事亦非聞
事般若波羅蜜者亦無所聞亦無所見以諸
法解故五波羅蜜者亦不見亦不聞以諸法
解故內外空及有無空無所聞無所見以諸
法解故三十七品十種力十八法無所見無
所聞以諸法解故須菩提道及佛亦無所見
無所聞亦如解法故須菩提白佛言菩薩摩
訶薩學般若波羅蜜久如當與般若波羅蜜
相應佛語須菩提是事應當分別須菩提有
因緣令菩薩適發意便應聞深般若波羅蜜
以漚恕拘含羅不見諸法榮與終不誹謗終
不離六波羅蜜終不離諸佛世尊若復欲作
諸善之本供養承事諸佛世尊者即如意願
從一佛國至一佛國終不復受母至胎生終不

113

不離六波羅蜜終不離諸佛世尊若復欲作
諸善之本供養承事諸佛世尊者即如意頻
後一佛國至一佛國終不復受母胎生終不
離五通不與諸垢相近亦不與聲聞辟支佛
意相近教化衆生淨佛國土菩薩如是行者
為應深般若波羅蜜須菩提復有善男子善
女人行菩薩道者見無央數不可計阿僧祇
諸佛行六波羅蜜而有所猗聞說深般若波
羅蜜便棄捨去如是菩薩更生懈怠便離諸
佛世尊便不得聞深般若波羅蜜佛語須菩
提不樂聞深般若波羅蜜者今亦在是會中
坐何以故是善男子善女人行菩薩道時從
本聞深般若波羅蜜不樂捨去用是故今聞
深般若波羅蜜不樂復欲捨去與身口意不
和積無數之罪以是罪重故無量億劫深般若波
羅蜜距逢深般若波羅蜜者為距逢過去當
來今現在諸佛菩薩云若已以逢菩薩云若罪故
斷菩薩云若用斷菩薩云若罪故當入泥黎中見
煞無央數百千歲後一泥黎出復至一泥黎
至劫盡火燒時當復至他方大泥黎中他方
劫盡當復從他方一泥黎中復至一他方泥
黎中如是遍諸他方泥黎以用是斷法罪故

煞無央數百千歲後一泥黎出復至一泥黎
至劫盡火燒時當復至他方大泥黎中他方
劫盡當復從他方一泥黎中復至一他方泥
黎中如是遍諸他方泥黎以用是斷法罪故
當復更來生是間泥黎中當受泥黎中劇痛
之罪至劫盡當墮他方畜生中如是展轉遍
墮十方諸畜生中從畜生中出當生焰摩受
辯為形無劫數如是久後雖得為生所生
之家常當生盲家或生聾盲家或生無目家
暗聚家或生下賤毛目盲家或盲或聾或無
手足或瘖瘂不能言受是罪已當復生邊地
無佛無法無弟子家作是斷法者當具足
受是償罪舍利弗白佛言是斷法者為入五
無間罪佛言如是斷法之罪不可具說說是
般若波羅蜜時若斷他至言是非律是非尊
教是非如來無所著等正覺至教自不備學
復斷他至令遠離之自壞其意復壞他至意
自毒其意復毒他至意為自亡失復亡失他
至自不解深般若波羅蜜而棄捨去復教他
至令遠離之舍利弗是曾之至尚不當聞其
音聲何況當與共從事而同家坐起何以故
當知是輩至法中之大患當知是至為墮衰

*

至令遠離之舍利弗是曹之至尚不當聞其
音聲何況當與共從事而同處坐起何以故
當知是輩至法中之大患當知是至為墮衰
冥若聞是輩至所說有信受者亦當復受不
測之罪舍利弗斷般若波羅蜜之至當知是
為法中之大病舍利弗言世尊是謗法之至
在所生處受其身形寧可說不佛言置是謗
法之至所生受形何以故是至儻聞其身熱
血從口中出其至愁憂或病或死或萎黃熱
受是苦痛靡死之罪若使無是輩罪者世尊
終不使舍利弗發是問也有如是病者所受
身形以是故如來不為舍利弗說舍利弗言
世尊當說是斷法之至所受身形世尊所說
者當為後世而作大明佛言我屬所說誹謗
斷法所可受罪所更泥黎展轉劫數受畜生
身受薜荔於所更劫數以受至身首顛瘡疽
下賤乞自所更如是則為後世作大明已聞
是教者則不敢復斷法誹謗舍利弗言世尊
善男子善女至各當自念我聞是語其心怨
怖我終不敢有是輩事盡我形壽終不敢斷
法誹謗如彼我若誹謗或墮惡處勤苦如是
須菩提白佛言世尊善男子善女至常當稱

116

*

怖我終不敢有是輩事盡我形壽終不敢斷
法誹謗如彼我若誹謗或墮惡處勤苦如是
須菩提白佛言世尊善男子善女至常當稱
身口意行意當念言我等不當受是壞法之
罪不見如來而不見法不見衆僧或生無佛
處或墮貧家或生枉突不聞法處須菩提白
佛言世尊以口行故便受壞法深重之罪那
佛言如是以口過故便受壞法深重之罪須
菩提當來之世或有愚至於善法教為我住
沙門反誹謗遠離深般若波羅蜜誹謗遠離
深般若波羅蜜者為已誹謗諸如來無所著
等正覺之道已誹謗如來道者則為誹謗遠
離過去當來現在諸佛薩云若已誹謗薩云
若者則為遠離法已遠離法者則為遠離僧
已遠離僧者則為遠離世間正見已遠離正
見者則為遠離三十七品薩云若已離薩云
若者則為受不可計阿僧祇劫之罪身受是
罪身者則為受不可計阿僧祇劫愁悲苦惱
須菩提白佛言世尊愚癡之至遠離深般若
波羅蜜為有幾事佛言有四事何等為四一
者為魔所使二者不信不解深法不愛不樂
三者與惡知識相得不應順行入於五陰以

117

波羅蜜為有幾事佛言有四事何等為四一
者為魔所使二者不信不解深法不愛不樂
三者與惡知識相得不應順行入於五陰以
是三事遠離深法四者是愚癡至多行瞋恚
喜自貢高譽毀他生以是四事故愚癡之至
遠離深般若波羅蜜須菩提白佛言深般若
波羅蜜難乃何以故解不隨順不應喜本恚
反相得佛言如是須菩提如汝所言須菩提
復白佛言世尊云何深般若波羅蜜難乃難
知佛報言須菩提五陰不縛不解何以故色
色自有性痛痛自有性想想自有性行行自
有性識識自有性六波羅蜜亦不縛亦不解
何以故六波羅蜜所有無所有故內空外空
及有無空亦不縛亦不解何以故內外空亦
無所有故須菩提三十七品至佛十八法乃
至薩云若薩云若事亦不縛亦不解何以故
所有者皆無所事故五陰過去亦不縛亦不
解何以故諸陰過去空過去空故須菩提乃
至薩云若過去亦不縛亦不解何以故薩云
若過去空故須菩提當來五陰亦不縛亦不
解何以故當來五陰空故乃至薩云若亦復
如是須菩提現在五陰亦不縛亦不解何以故現在

五陰空故乃至薩云若亦復如是須菩提言
世尊解不隨順無有善本惡友相得懈怠之
至無慧進者喜亂志者是輩之至不能解深
般若波羅蜜佛言如汝所言是輩之至不能
解深般若波羅蜜須菩提五陰淨者則道
亦淨以道淨故所得果淨須菩提以五陰淨
則般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨則五陰淨
以五陰淨則薩云若淨以薩云若淨則五陰
淨五陰與薩云若則一無有二亦不破亦不
壞須菩提五陰無有二淨薩云若亦無二淨
一法無二衆生知見壽命亦淨衆生亦淨薩
云若淨一淨無有二須菩提吾我淨薩云若
淨見知壽命淨五陰薩云若一淨無二亦不
斷亦不破須菩提如怒癡五陰薩云若淨一
淨無二須菩提癡淨已癡淨則行淨已行淨
則識淨已識淨則名色淨已名色淨則六入
淨已六入淨則栽淨已栽淨則覺淨已覺淨
則受淨已受淨已受淨則有淨已有
淨則生淨已生淨則死淨已死淨則六波羅

淨已六入淨則戒淨已戒淨則覺淨已覺淨
則受淨已受淨則受淨已受淨則有淨已有
淨則生淨已生淨則死淨已死淨則六波羅
蜜淨已六波羅蜜淨則內外空及有無空淨
已有無空淨則三十七品淨已三十七品淨
則薩云若淨薩云若淨是為一淨無有二亦
無破亦無斷須菩提般若波羅蜜淨五陰淨
薩云若淨一淨無二淨五波羅蜜淨薩云若
淨內外空及有無空淨薩云若淨三十七品
淨薩云若淨十八法淨薩云若淨須菩提薩
云若淨乃至般若波羅蜜淨等無有異須菩
提有為淨無為淨一淨無有二須菩提過去
淨當來淨現在淨過去當來今現在淨一淨
無二亦不壞亦不斷以是故為淨

般若波羅蜜故光經明淨品第卅三

舍利弗白佛言世尊淨為甚深佛言常淨舍
利弗言世尊何以故常淨佛言五陰淨故常
淨舍利弗三十七品十種力及十八法通淨
佛淨薩云若薩云若事淨故淨甚深舍利弗
言明淨世尊佛言常淨故舍利弗言何以故
明淨佛言六波羅蜜淨薩云若淨是故明淨
舍利弗言世尊泥洹淨佛言常淨世尊何

120

言明淨世尊佛言常淨故舍利弗言何以故
明淨佛言六波羅蜜淨薩云若淨是故明淨
舍利弗言世尊泥洹淨佛言常淨世尊何
以故泥洹淨佛言以五陰無邊惱亦無來無
去薩云若無邊惱亦無來亦無去故舍利弗
言世尊淨無所著佛言常淨世尊何謂無所
著淨佛言以五陰性強無所著常淨故至薩
云若性強無所著常淨故世尊無所遠無所
得淨耶佛言常淨世尊何以故無所遠無所
得淨耶佛言五陰無所遠無所得淨至薩云
若無所遠無所得淨世尊無所生淨佛言常
淨世尊何以故無所生無所生淨佛言無所
生者是無所生淨至薩云若無所生無所生
淨舍利弗言世尊不生三界淨耶佛言常淨
世尊何以故不生三界淨耶佛言不有三界
所有故不生為淨世尊無所知淨佛言常淨
世尊何以故無所知淨佛言諸法嗣故無所
知淨世尊知淨佛言常淨世尊云何五陰無
所知淨佛言五陰相空故無所知淨世尊諸
法皆淨耶佛言常淨世尊云何諸法淨故淨
佛言諸法無所得故諸法淨舍利弗言世尊
般若波羅蜜於薩云若亦不住增事亦不住

121

法皆淨耶佛言常淨世尊云何諸法淨故淨
佛言諸法無所得故諸法淨舍利弗言世尊
般若波羅蜜於薩云若亦不作增事亦不作
損事淨佛言常淨世尊何以故般若波羅蜜
於薩云若不作增損事淨佛言法常住故世
尊般若波羅蜜淨諸法無所取佛言常淨世
尊云何般若波羅蜜淨諸法無所取耶佛言
法性不動轉故須菩提白佛言吾我五陰淨
耶佛言常淨須菩提言世尊何以故吾我淨
五陰淨何以故常淨佛言吾我無所有五陰
無所有故常淨須菩提言世尊吾我淨六波
羅蜜淨三十七品淨吾我淨十力淨十八法
淨佛言常淨須菩提言何以故吾我淨乃至
十八法淨佛言吾我無所有乃至佛十八法
亦無所有故淨世尊吾我淨須陁洹淨乃至
羅漢辟支佛淨吾我淨道亦淨佛言常淨世
尊何以故吾我淨聲聞辟支佛淨乃至道佛
道亦淨耶佛言諸法相空淨世尊吾我淨薩
云若淨佛言常淨世尊云何吾我淨薩云若
淨常淨耶佛言無有相不變故須菩提言世
尊二淨無所得無所逮佛言常淨世尊云何
二淨無所逮無所得常淨佛言不著不斷故

122

淨常淨耶佛言無有相不變故須菩提言世
尊二淨無所得無所逮佛言常淨世尊云何
二淨無所逮無所得常淨佛言不著不斷故
世尊吾我淨無所陷溺佛言無所生淨須菩
提言世尊云何吾我五陰淨無所生常淨耶
佛言空無邊際故須菩提白佛言若菩薩摩
訶薩作是知者是為行般若波羅蜜佛言常
淨世尊云何作是知為行般若波羅蜜佛告
知道事故須菩提白佛言假令菩薩行般若
波羅蜜以漚恕拘舍羅者作是念色亦不知
色痛想行識亦不知識過去法亦不知過去
法未來法亦不知未來法現在法亦不知現
在法佛語須菩提得般若波羅蜜行漚恕拘
舍羅菩薩不作是念行六波羅蜜言我布施
特是施為是施至般若波羅蜜亦復如是亦
不言我作功德我有功德亦不言我當得菩
薩道亦不言我教化衆生淨佛國土亦不言
我逮薩云若諸行般若波羅蜜漚恕拘舍羅
者亦不有是念內空外空至有無空無是念
故須菩提是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
漚恕拘舍羅為無所著

123

者亦不有是念內空外空至有無空無是念
故須菩提是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
遥恕拘舍羅為無所著

*

放光經卷第十三

▼斯三七五七號　佛頂尊勝陀羅尼經

S+J967　19/349 B 23～26

請日照
[illegible]等共譯
本禁路內不出其僧悲
捐軀委命遠取經來請望普濟羣生救拔
苦難不以財寶為念不以名利關懷請還經來
流行庶望貪靈同福遂留翻得之經還僧本梵
其僧得梵本將向西明寺訪得善梵語漢僧順
貞奏共翻譯　帝隨其請僧已
共貞翻譯訖僧將梵本向五臺山入山於
出前後所翻兩本並流行於代小小不同去
恠焉至垂拱三年定覺寺主志靜因停在神
都魏國東寺親見日照三藏法師問其道留一如
上說志靜遂就三藏法師諮受神呪、
宣梵音經二七日句句委授具足梵音一無差
失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改
定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異
柱令所翻者其新呪改定不錯并注
有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大[illegible]

杜令所翻者其新呪改定不錯并注
有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬
愛寺見西明寺上座澄法師問其返留亦如前
說其翻經僧順負見在西明寺此經救拔幽顯
家不可思議恐學者不知具錄委由以[illegible]悟
佛頂尊勝陁羅尼經　罽賓沙門佛陁波利奉
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於
善法堂會有一天子名曰善住與[illegible]天遊
於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後
圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生膽部
洲受七返畜生身即受地獄苦從地[illegible]
得人身生於貧賤處於母胎即无兩目尒時
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁
憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭惶怖

善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁
憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭惶怖
无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋云[illegible]我所
說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言
善住天子却後七日命將欲盡命終之後生膽部
洲七返畜生身受七身已即生諸地獄從地獄出
希得人身生貧賤家无其兩目天帝[illegible]令我
得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思
惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須
臾靜住入定諦觀即見善住當受七返[illegible]之身
所謂猪狗野干獼猴蜂蛇鳥鷲等身食諸穢惡
不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡
道之身極助苦惱痛割於心諦思无計何所歸依
唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花毒塗
香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林[illegible]
世尊所到已頂礼佛足右遶七通即於[illegible]前[illegible]

香來香以妙天衣莊嚴執持法詣婆羅門
世尊所到已頂礼佛足右遶七遶即於佛前奏大
供養佛前跏跪而白佛言世尊善住天子是何者
受七返畜生惡道身具如上說
尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世界已其
光還来遶佛三遶從佛口入佛便微笑音帝釋
言天帝有陀羅尼名為如来佛尊勝乃佛
切惡道能淨除一切生死苦惱又能除諸地獄鬼
羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天
帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世
所造一切地獄惡業悉皆消滅當得清淨之身
過所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天
界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘
天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安
隱一切如来之所觀視一切天神恒當侍衛為人
所敬惡鄙消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能
須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生

所敬惡鄙消滅一切菩薩同心覆護天帝若人
須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘諸佛
刹土及諸天宮一切菩薩所住之門无有鄙吝隨
意遊入尒時帝釋白佛言世尊能令如来為
衆生說增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心
之所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一唵囉路迦揭那反鉢羅底吠夫娑吠哪合呼反下同
勃陀耶薄伽跋底三怛姪他四唵五吠輸跋耶娑摩三薄
多縛父何反下同婆婆六娑娑七娑娑羅娑揭底伽訶那婆婆縛訶
地九何鼻說者藐揭多伐折那八何嚕嚕禀多吠底
罰九何訶羅何訶羅下同十何輸散陀羅尼十一輸跋耶輸跋
耶十二伽伽那吠秣提十三烏瑟尼沙吠遮耶秣提十四婆訶
娑羅唱羅濕狋珊珠地帝十五薩婆怛他揭多地瑟
咤那何地瑟耻帝慕姪囉十六拔折羅迦耶僧訶多
秣提十七薩婆伐羅拏吠秣提十八鉢羅底
你伐怛耶何瑜秣提十九薩末耶何地瑟耻帝十末你末
你十一怛闍多部多俱胝鉢唎秣提十二吠薩普吒物地

秫提十七薩婆伐羅拏毗秫提十八鉢羅底
你伐怛耶阿瑜秫提十九薩末耶阿地瑟恥帝廿末你末
你廿一怛闍多部多俱胝鉢唎秫提廿二毗薩普吒勃地
秫提廿三秫耶秫耶廿四毗秫耶毗秫耶廿五薩末羅薩末羅
勃陁阿地瑟恥多秫提廿六跋折犁跋折羅揭鞞廿七跋
折藍婆伐都廿八摩摩某甲受持者自稱名薩婆薩埵嗚迦耶毗
秫提廿九薩婆揭底鉢唎秫提卅薩婆怛他揭多
三摩濕婆娑遏地瑟恥帝卅一勃陁勃陁同上蒲陁耶
蒲陁耶三傷多鉢唎秫提卅二薩婆怛他揭多地
瑟咤那遏地瑟恥帝卅三莎婆訶卅四
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝
陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢惡道苦
天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同
共宣說隨喜受持大如來智印印之為破一切衆
生穢惡道義故為一切地獄畜生閻羅王界衆生
得解脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫
故短命薄福无救護衆生樂造雜染惡業
衆生故說又此陁羅尼於贍部洲住持力

故短命薄福无救護衆生樂造雜染惡
衆生故說又此陁羅尼於贍部洲住持力
故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄
福衆生不信善惡業失正道衆生等得
解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當
授與善住天子復當持受讀誦思惟愛樂憶
念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁羅
尼亦為一切諸天子故說此陁尼印付囑於汝
天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊蝱龜狗蜂
虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻
子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補
處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生
或得刹利種家生或得豪貴家勝家生天帝

處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
或得剎利種家生或得豪貴家勝家生天帝
＊此人身如上貴處生者皆由聞此陁羅尼故轉
所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場
家勝之處皆由讚歎此陁羅尼功德如是
天帝此陁羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂
尊勝陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕穢
淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生
持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔
軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有
衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得生
善道天帝此陁羅尼所在之處若能書寫流
通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆
得清淨一切地獄苦悉皆消滅
佛告天帝若人能書此陁羅尼安高幢上或
安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天帝
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝

若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陁羅尼上幢等上塵落在身上天帝
＊彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦
不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之
所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香幢
蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安陁羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是
佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種
種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛七通
頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大力
陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地
獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三通白佛言世尊唯

獄以彼隨順如來言教而讚念之

尒時讚世四天大王遶佛三迴白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先澡浴著新淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生遂得增壽永離病苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生極樂世界從此身已後不受胞胎之身所議宿命所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重罪業即命終衆斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王衆或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異

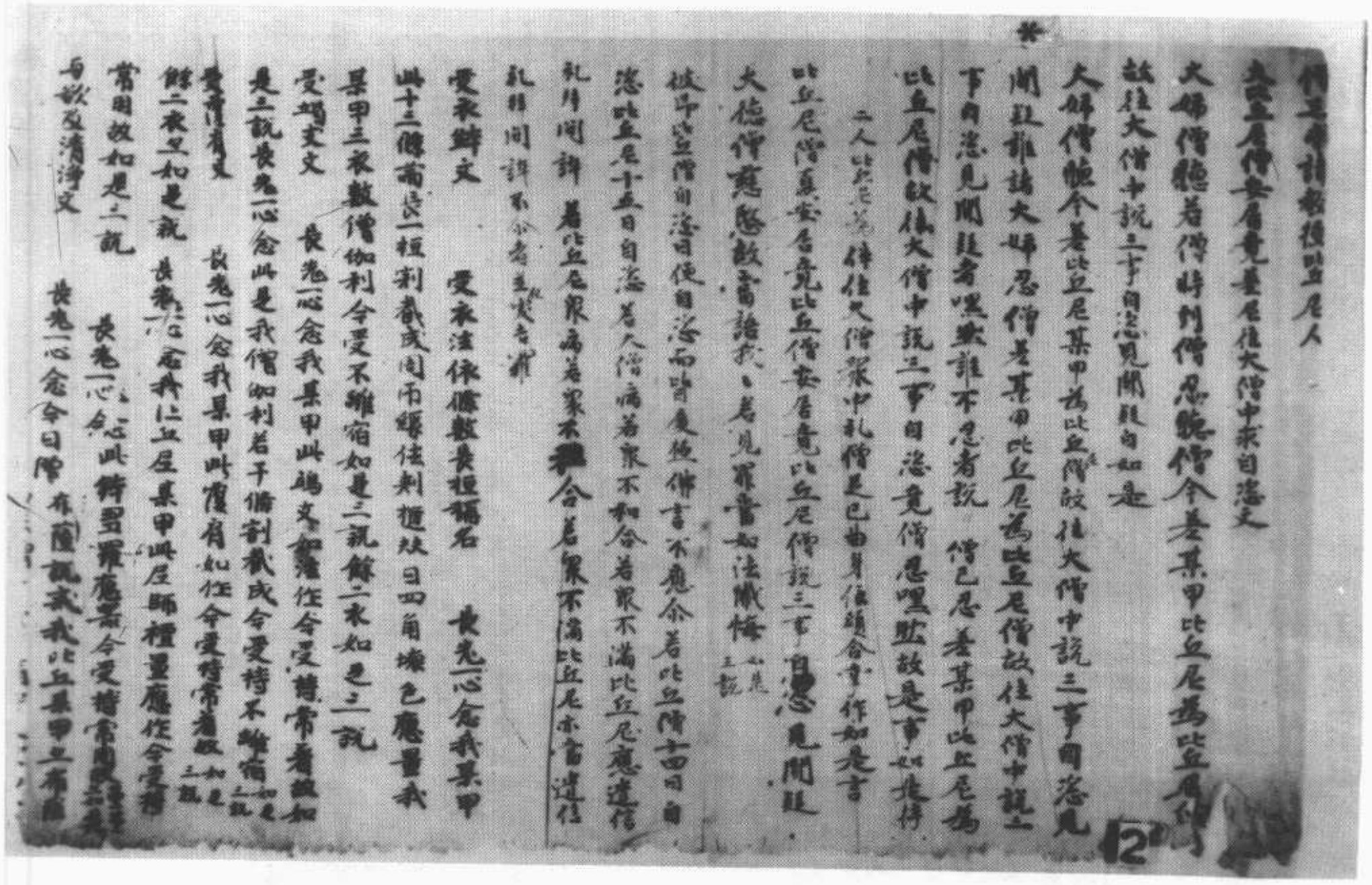
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終衆斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王衆或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取云者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散云者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常念誦得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光照耀一切剎土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方角作以種種草花散於壇上燒衆名香右膝著地跪跪心常念佛作慕陀羅印屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希

其心上誦陁羅尼一百八遍訖於其壇中如
王而花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾
多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希
有真是佛子即得无量寻智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陁羅尼授與善
住天子淋其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持
還於本國授與善住天子尒時善住天子受
此陁羅尼已淋六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如
來希有妙法希有明驗甚為難得令我
解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞

W→T967 19/352 A26

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊遶百千通於佛前立踊躍
歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為
說法授菩提記佛言此經名佛一切惡道佛
頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法
歡喜信受奉行
佛頂尊勝陁羅尼經

斯三七五八號　佛經戒律（參見四分比丘尼羯磨法及曇無德律部雜羯磨）



受懺悔文　長老一心念我某甲此懺悔如往今受持常者故　如是三說
餘二衣又如是說　長老一心念我比丘尼某甲此尼師檀重應作今受持
常用故如是三說　長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故　如是三說
與欲及清淨文　長老一心念今日僧布薩說戒我比丘某甲亦布薩
說戒我有佛法僧事若病若瞻病事如法僧事我與清淨及欲為我
授寫病人有五事與欲若言與汝欲若言若言我說欲若言為我與說
欲若現身相若廣說盡成與欲若不首不成也
受欲清淨文　隨能憶人姓字多少得受　至僧中應作如是說
長老一心念眾多比丘尼有佛事法僧事若病若瞻病事我與眾多比丘
尼受欲及清淨如法僧與欲清淨我為轉等
布薩說戒文　布薩日若小食上大食上上坐應唱是言　今日布薩某時眾僧集堂說戒
若四人若過四人應先白已然後說戒白者如戒序中說　若三人二人應各各相向說言
長老一心念今日眾僧十五日說戒我比丘某甲清淨第二第三如是說　若獨有一人應心念口言
今日眾僧十五日說戒我比丘某甲清淨　第二第三亦如是說
八難事起及有緣僧略說戒文　八難者賊難王難水難火難病
難人難非人難惡虫難當自餘僧者大眾集坐少若眾多大
病大眾集坐上覆蓋不周天雨若布施多若關諍事起論阿毘曇
說法夜已久明相未出應作獨說戒若明相出不得宿受欲清淨
舊說戒應隨事遠近可廣說便廣說不者如法治可略說不者如法治
若難事近不得略說戒即應從上座起去略說戒者說序已餘應言
僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者
應僧常聞
安居文　長老一心念我某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房前
三月夏安居房舍壞破當修補治第二第三亦如是說依某甲治律若有
疑事當往問　隨安居法不得受七日法　一說
受七日法文　長老一心念我比丘尼某甲受七日法出界外為某

13

應僧常聞
安居文　長老一心念我某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房前
三月夏安居房舍壞破當修補治第二第三亦如是說依某甲治律若有
疑事當往問　隨安居法不得受七日法　一說
受七日法文　長老一心念我比丘尼某甲受七日法出界外為某
甲事故還此中安居此中白念自無長令知　第二第三如是說
乞受過七日文　大姊僧聽我某甲比丘尼今從僧乞受過七
日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居　若能如是乞
與過七日羯磨文　大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧與比丘尼某
受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是
大姊僧聽僧與比丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某
甲事故還此中安居誰諸大姊忍比丘尼某甲受過七日法若十五日若一
月出界外為某甲事故還此中安居者嘿然誰不忍者說僧已忍與
比丘尼比丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居竟僧忍嘿然故是事如是持
自恣法第六　與欲自恣文
長老一心念今僧自恣我某甲比丘自恣我有病患不堪往我與自恣
及欲病人有五事自恣若言與汝自恣若言我與說自恣若言為我
說自恣若現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣
受自恣文　隨能憶人姓字多少得受至僧中應如是說　長老一心念眾多比丘尼有病患不堪
來我與眾多比丘尼受自恣如法僧事與欲僧差自恣人文
一不愛二不瞋三不怖四不癡五知自恣不自恣　大姊僧聽若僧時到
僧聽僧差比丘尼某甲作受自恣人白如是　大姊僧聽僧差
比丘尼某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘尼作受自恣人
者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲作受自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持自僧自恣文　大姊僧聽今日眾僧

14

一不愛二不瞋三不怖四不癡立知自恣不自恣大師僧聽某甲
僧聽僧差比丘住某甲住受自恣人白如是　大師僧聽僧
立住某甲住授自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘住住授自恣人
者默然若不忍者便說僧已忍差比丘住某甲住授自恣人竟僧
忍默然故是事如是持白僧自恣文　大師僧聽今日衆僧
若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是住如是白已能事住是
眾僧自恣文　大師一心念衆僧今日自恣我比丘住某甲
自恣若見聞疑罪大師長悲故當語我若見聞疑罪當如法懺
悔（第二第三如是說）　若四人更說自恣文
長老忍念今日衆僧自恣我比丘住某甲乞自恣清淨（第二第三如是說）
三人二人乞如是說　若一人心念口言自恣也今日衆僧自恣
我比丘某甲乞自恣清淨第二第三乞如是說自恣皆立人長懺
有難事起白僧若時到僧忍聽今有難事若僧時到僧忍聽今名字三語自恣白如是說
大師僧聽今有難事若僧時到僧忍聽今名字三語自恣白如是說
口已名字三語自恣再說乞如是若事遮不得名字三語自恣立不得
白彼比丘住即應以此難事去
犯捨墮衣於僧中捨文（捨與僧時住僧中儲衣右肩脫著從向僧礼如說名字衣住如是說）
大師僧聽我比丘某甲住某甲今有余許長衣過十日犯捨墮今捨與僧
（立如是說住已衣住如是說）
僧中乞懺悔文　犯僧之已右膝著地應住如是言
大師僧聽我比丘某甲故畜余許長衣過十日犯捨墮此衣已捨
與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈
悲故（第二第三如是說乞已重列語次第如是說）　我比丘某甲請大師為懺悔言愛
懺悔者應住如是白已然後受懺
僧中受懺悔白文　大師僧聽比丘住某甲犯捨墮此衣已
犯某甲罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是住如是白已能事住是
僧忍聽我受比丘住某甲懺悔白如是　住如是白已應受懺悔
即僧中一人前懺悔文
大師僧聽人一心念我比丘住某甲故畜長衣過十日犯捨墮此衣已
捨與僧有某甲罪今從大師懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺
悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大師憶念我清淨戒
具足清淨布薩（第二第三如是說　說已受懺悔者應作是言）
回貪汝心生歡喜者言余　僧還此比丘衣鞋屬文（長衣捨與僧時住僧中儲衣右肩脫著從向僧礼如說名字衣住如是說）
大師僧聽比丘住某甲故畜余許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
若僧時到僧忍聽僧今與此衣還與此比丘住
某甲白如是　大師僧聽比丘住某甲故畜余許長衣
過十日犯捨墮此衣已捨與僧，今持此衣還比丘住某甲誰諸大
德忍僧持此衣還比丘住某甲者默然若誰不忍者說僧已忍還此
比丘住某甲衣竟僧忍默然故是事如是持
犯捨墮衣三人中捨文　大師僧聽我比丘住某甲余許長
衣過十日犯捨墮今捨與諸長老（第二第三如是說　說已）
三人懺悔文　諸長老聽我某甲比丘住余許長衣
此衣已捨犯某甲罪今從長老懺悔願諸長老聽某甲懺悔第二
第三如是說乞已即應更請一人懺悔至三人前住如是言我某甲請
大師為懺悔至　（受懺悔者應於僧人前長老所　懺悔者應作如是言）

三人懺悔文

諸長老聽我某甲比丘尼今許捨墮

此衣已捨犯某甲罪今從長老懺悔願諸長老聽某甲懺悔若

第二如是說已即應更請一人懺悔至三人而住如是言我某甲稽

大師尼懺悔法 受懺悔者應作如人 長老聽

即三人中一人前懺悔文 長老一心念我某甲尼今捨墮長衣過十日犯

捨墮此衣已捨犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂

不懺悔不安樂憶念犯發露如而不覆藏長老憶我清淨戒身具

之清淨布薩 第二 第三 受懺悔者應說 如是說已

自責心生歡喜者言余 三人中還衣不須羯磨直余持與之之

之余懺悔法亦復如是三人中受懺悔者應諸餘人言 長老聽我受

某甲懺悔若言聽

真實淨施文 長老一心念我比丘尼某甲有此長衣

住淨令為淨故施與長老為真實施淨

展轉淨施文 長老一心念我比丘尼某甲有此長衣未

住淨為展轉淨故施與長老彼受淨施者應住如是言

長老一心念汝有此長衣未住淨為展轉淨故與我已受之受已當

問彼言汝施主是誰彼應語言施主某甲受淨施者應住如是言

長老一心念汝有此長衣未住淨為展轉淨施故與我已受之是衣

某甲已有汝為某甲故護持用將隨意

住真實淨施者應問言 主些復淨用長轉淨施者若問不

問隨意得用 捨與三人 三人 中懺者應語 如是言

大師僧聽我受比丘尼某甲懺悔彼若言聽

白比丘尼懺悔單波夜提文 為比丘尼犯罪被問一比丘尼懺悔法淨

如比丘尼懺悔法偷盜若自 脫草座若上座礼若

大師一心念我比丘某甲罪今從大師乞懺悔不

17

大師僧聽我受比丘尼某甲懺悔彼若言聽

白比丘尼懺悔單波夜提文 為比丘尼犯罪被問一比丘尼懺悔法淨

如比丘尼懺悔法偷盜若自 脫草座若上座礼若

大師一心念我比丘某甲罪今從大師乞懺悔不

教授懺悔對安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知人不覆藏

大師憶我清淨戒身具之清淨布薩 如是三說滿足 懺者應知

白僧法心歡喜 若言余若問三比丘尼三比丘尼 說淨之人

受懺者應先問彼第二第三比丘尼言 大姊長老聽我

比丘尼某甲懺悔彼應者可余 懺悔法淨上可知聽事稱

疑罪發露之 大姊僧聽我比丘尼某甲於所犯生疑今

僧令知須後不疑當如法懺悔 如是三說問三人 如是說 人心念口言

比僧差人教授羯磨文 所犯生既清淨 僧先教授 相信懺悔也

大師僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧教授

月法比丘僧中求教授白如是

大師僧聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧教授月法比丘僧中求教授

誰諸大師忍差比丘尼某甲為比丘尼教授月法比丘僧中求教授

者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧教授月法

比丘僧中求授已僧忍默然故是事如是持 三人 僧教授月法大僧中 比丘

大姊汝差某甲比丘尼僧差滅比丘尼某甲為教授相合礼比丘僧之求教授

如是三說受滅比丘僧說戒時應如是說

大德僧聽某甲尊比丘尼僧差比丘尼某甲為教授相合礼大德僧之求教授

如是三說比丘尼明白應法問可者比丘僧應問法比丘尼應無逆比丘僧

不逆者實者比丘尼某迎者比丘尼問教授師來當

尊道迎至尊內伏地所須洗浴具資粉飲食重故以此微養為

不余者實者罪者比丘僧重病者不和合衆不滿法僧

18

不使者實吉羅比丘是異迦者且突吉羅若比丘住問教授師來當
半道迎至寺內供給所須洗浴具美粥飲食乘蓋以此供養為
不余者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合衆不滿遣信使
礼拜問訊若比丘是盡者若衆不和合不滿之當遣信礼問訊
若使者突吉羅（此法應如法）

說戒及與欲清淨法第四與欲及清淨文（與欲法不須集僧所住寺但白槌言）

大姊心念我比丘住某甲有佛法僧事我如法僧事與欲清淨病
比丘事與欲若言與汝欲若言我說欲若言為說欲若現身相若舉說
盡或與欲不者不成與欲白法時與欲比丘但言我與白法欲為與
受欲清淨文（應能憶住字習學傳受至僧中應如是說）

大姊心念衆中比丘住有佛法僧事我與衆中比丘受欲清淨
如法僧事與清淨　展轉受欲文　應至比丘住如是

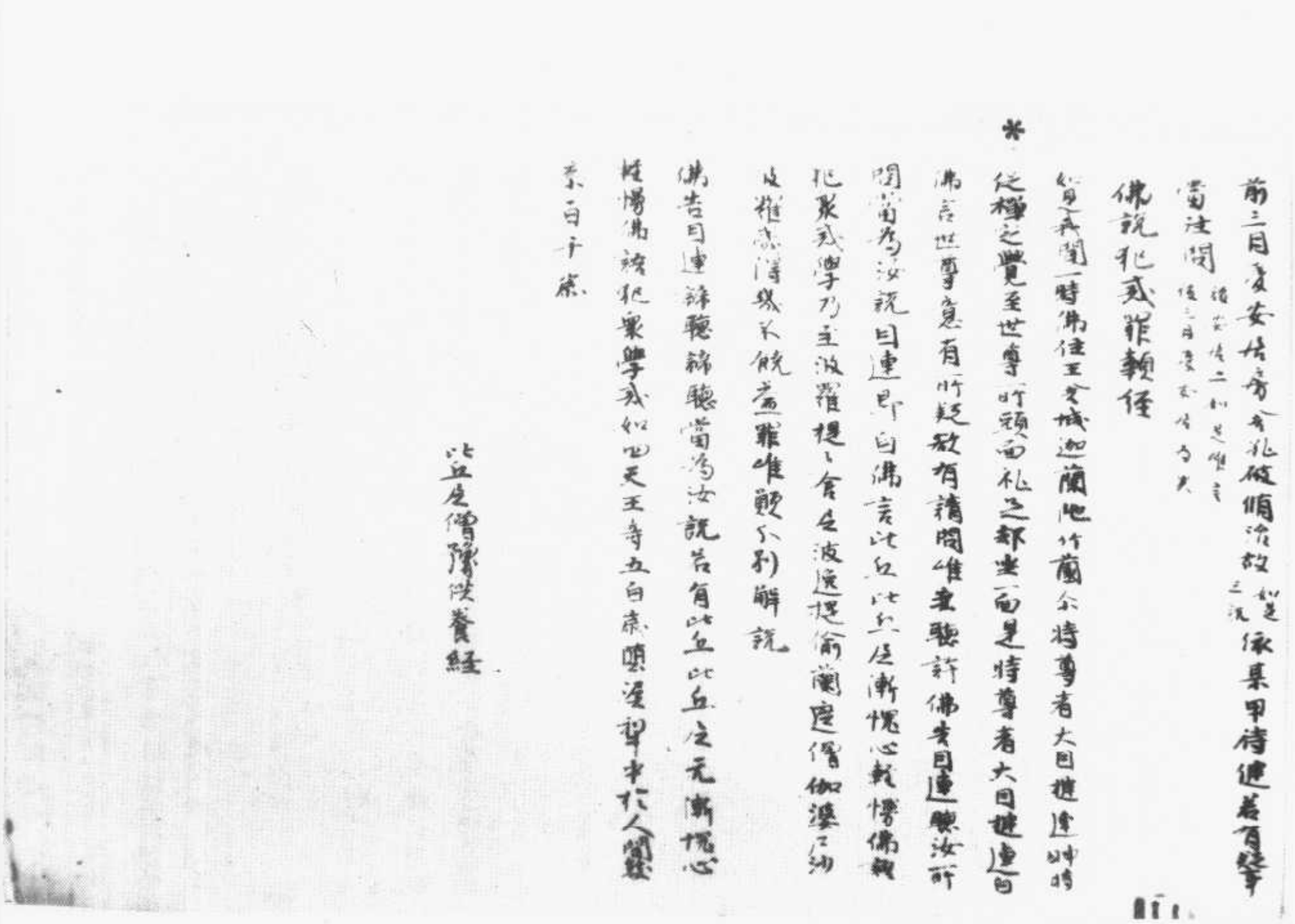
大姊心念我比丘住某甲與衆中比丘受欲清淨彼及我身如
法僧事與欲清淨　隨說戒文

依僧祇律略說戒法（如常行善廣說戒文本中之間清淨更以應言）

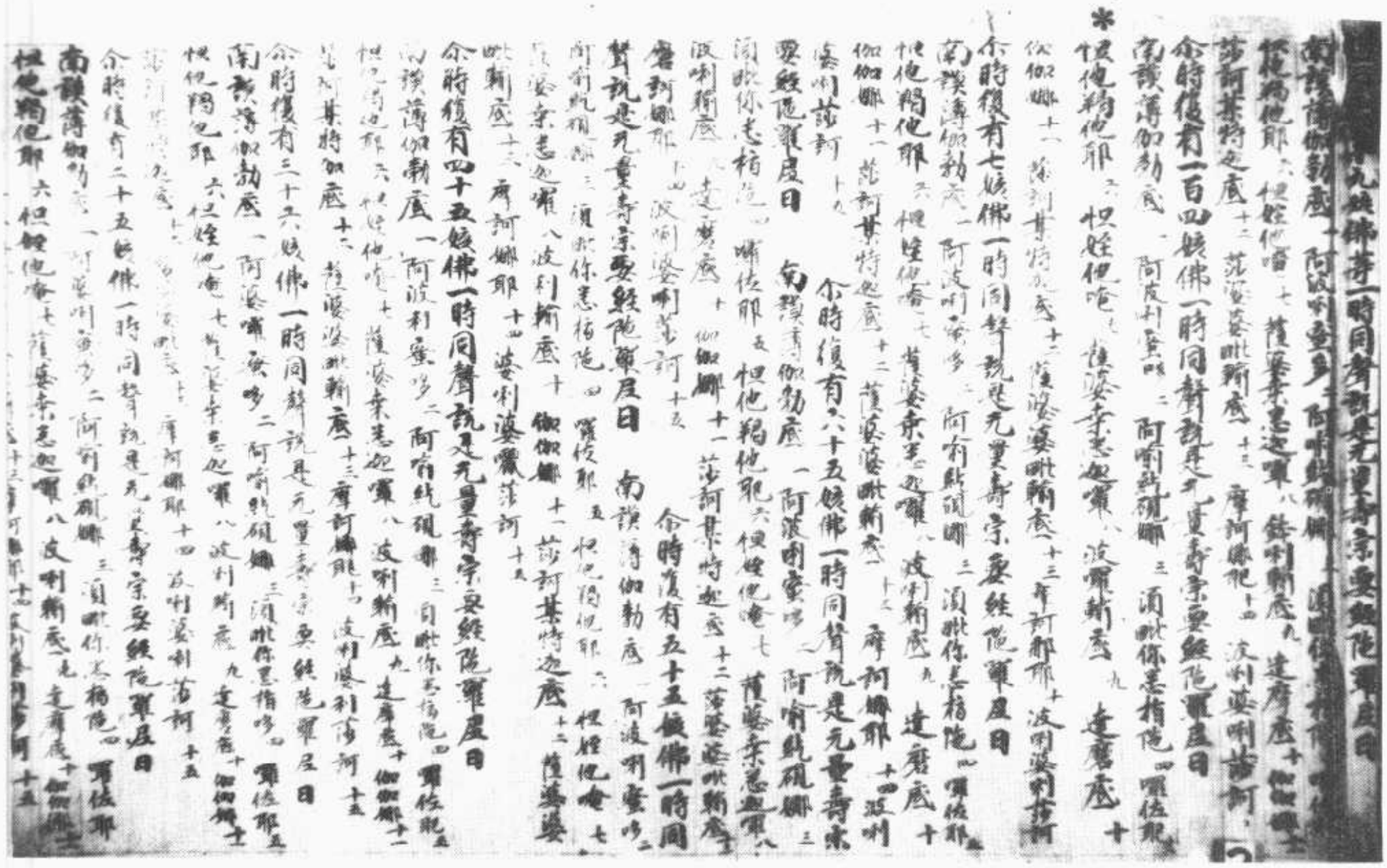
諸大姊僧聽是十九僧伽婆尸沙法僧常聞　諸大姊是百一波逸提法僧常聞
百波提逸法僧常聞　諸大姊是八波羅提舍尼法僧常聞　諸大姊是衆學法僧常聞
諸大姊是七滅諍法僧常聞　七佛頌已下廣說不得言傳常聞
七佛頌今是說法不得吏沙弥尼聽第三第四略說法唯初可知聽
何等為八者難曰盛比丘見新受戒比丘應起迎礼拜與教淨
坐具此法應尊重讚嘆盡形壽不得違
二者比丘尼不應罵比丘可嗔比丘不應能謗言破戒破見威儀
三者比丘尼不應為比丘舉作憶念作自言不應違代不見罪說
戒自恣不應可比丘比丘應可比丘尼此法應尊重讚嘆盡形壽
不得違　四者戒摩那學戒滿從比丘僧乞受
五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊
重讚嘆盡形壽不得違
六者比丘尼半月從僧乞教授此法應尊重讚嘆盡形壽不得違
七者比丘尼不應在无比丘僧處安居此法應尊重讚嘆盡
形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應法比丘僧中求三事自恣見聞疑此
法應尊重讚嘆盡形壽不得違（說八不可違之出自德色說代）
安居竟分番臥具法文
大姊心念我比丘住某甲依某甲衆住僧伽藍某甲房舍
前三月夏安居竟番礼破僧法故（如是之法）依某甲僧德若有緣事
當法問（法安居二部是僧言法問法自恣）
佛說犯戒罪報經
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時尊者大目犍連神通

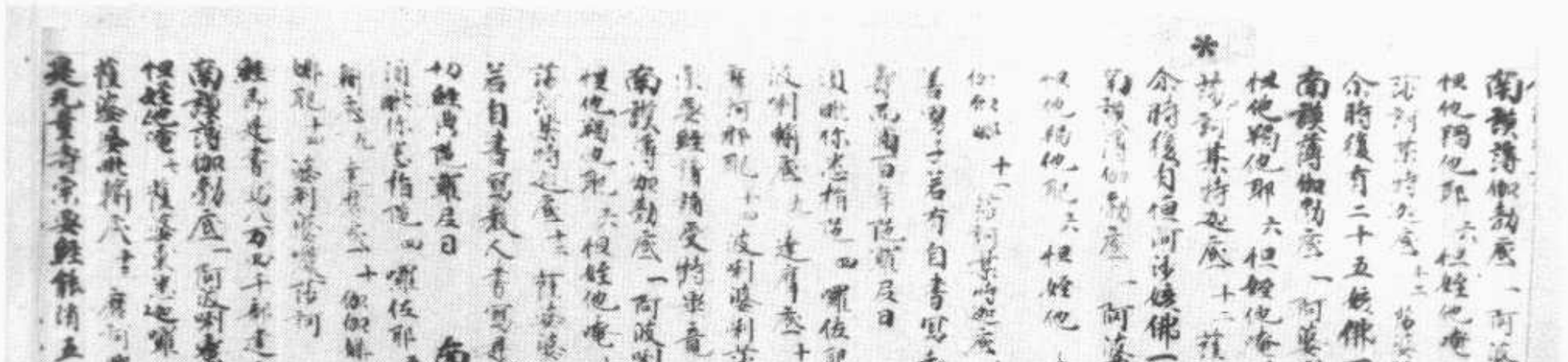
前三月夏安居房舍孔破脩治故如是三況依某甲待健若有疑事
當往問 諸安居二如是唯言 後三月夏安居為夫
佛說犯戒罪類經
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹蘭尒時尊者大目揵連坤時
從禪之覺至世尊所頭面礼足却坐一面是時尊者大目揵連白
佛言世尊意有所疑欲有請問唯垂聽許佛告目連聽汝所
問當為汝說目連即白佛言比丘比丘尼漸愧心乾慢佛說
犯衆戒學乃至波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆尸沙
波羅感得幾不饒益罪唯願不別解說
佛告目連諦聽諦聽當為汝說若有比丘比丘尼元漸愧心
輕慢佛語犯衆學戒如四天王寺五白歲頭渥犁中於人間數
來百千歲
比丘尼僧隨供養經

S→標(四) 1～5

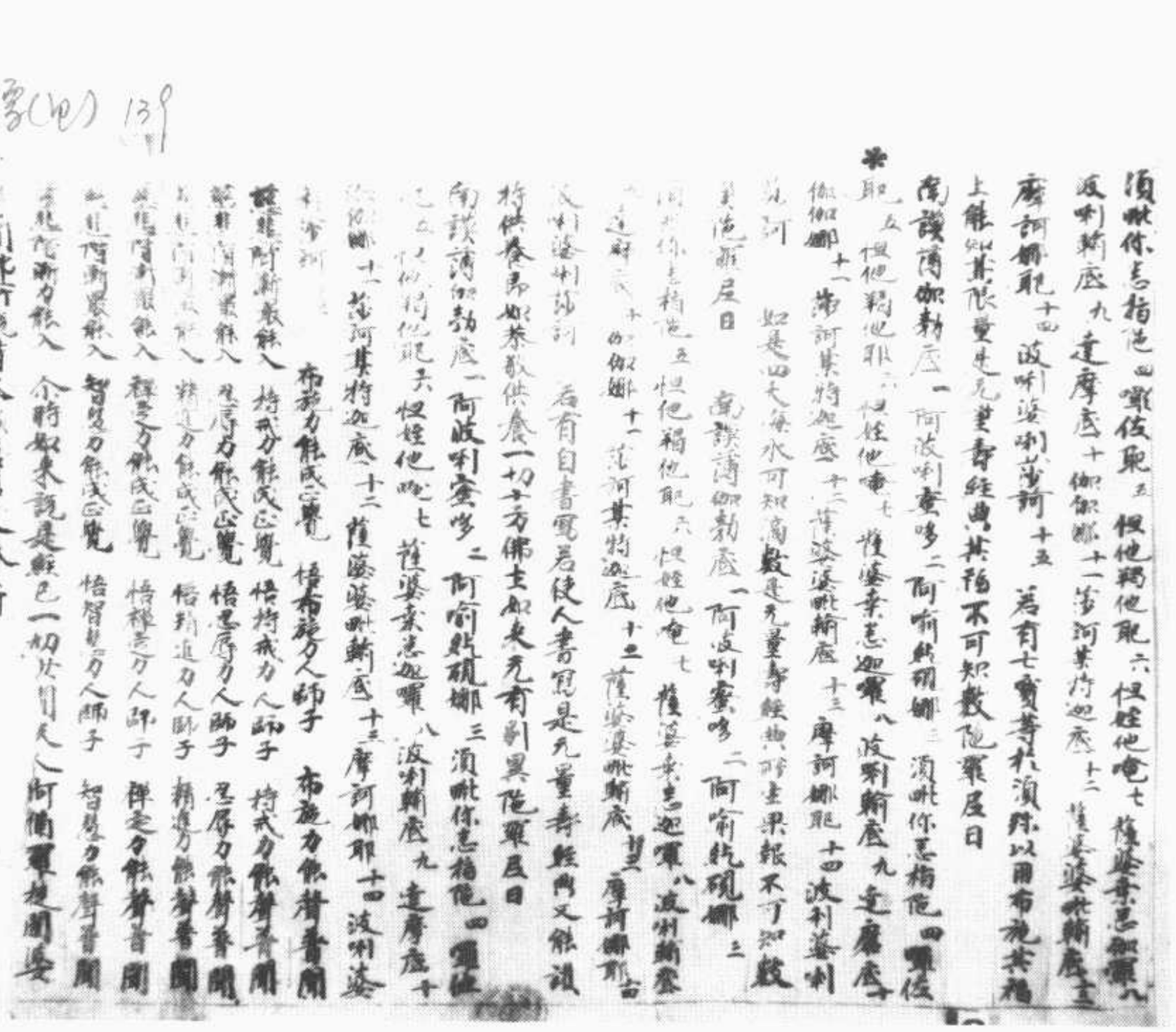


大乘[illegible]
如是我聞一時薄伽
五十人俱大菩薩摩訶薩衆俱
勇殊上方有世界名光量功德聚彼土
佛多羅三藐三菩提現為衆生開示說法
壽大限百年於中殘枉橫死者衆勇殊如
法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持
若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如
是復得延年滿足百歲如是勇殊若有衆生得聞如是无量壽
如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來也
更得增壽如是勇殊若有善男子善女人欲求長壽於是
如來一百八名号有聞者或自書若使人書受持讀誦得如是
報福德具足陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多
唎紇硯娜三　須毗你悉指陀四　囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他
薩婆桑悉迦囉七　鉢唎輸底八　達磨底九　伽伽娜十　莎訶某持迦
莎婆婆毗輸底十二　摩訶娜耶十三　波唎婆唎莎訶十四
世尊復告勇殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書
經卷受持讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福
世界無量壽淨土陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿唎紇硯娜三　須毗你斯指陀四　囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他
薩婆桑悉迦囉八　鉢唎輸底九　達磨底十　迦迦娜十一　莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三　摩訶娜耶十四　波唎婆嚩莎訶十五
尒時有五十九姨佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿唎紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他嚕七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽娜十一
莎訶某持迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
尒時復有一百四姨佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿唎紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶





W→樗(10) 139



須毗你忘指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑忘迦囉八
波唎輸底九達摩底十伽伽娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五若有七寶等於須珠以用布施其福
上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻乾硯娜三須毗你忘指陀四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑忘迦囉八波唎輸底九達摩底十
伽伽娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆唎
莎訶　如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可知數
異陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻乾硯娜三
須毗你忘指陀四怛他羯他耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑忘迦囉八波唎輸底
九達摩底十伽伽娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶　若有自書寫若使人書寫是无量壽經典又能讀
持供養即如恭敬供養一切十方佛主如來无有別異陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻乾硯娜三須毗你忘指陀四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑忘迦囉八波唎輸底九達摩底十
伽伽娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶　布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞
諸菩薩斷嚴能入　尒時如來說是經已一切世間天人阿備羅楚間婆
羅門佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

十　16卷本　卷第十

六第卷經名佛說佛　號〇六七三斯

S→樗(10) 1

佛說佛名經卷第十
優波摩那比丘白佛言世尊世尊未來幾許
佛佛告優波摩那比丘汝今諦聽當為汝
說比丘未來星宿劫中有三百佛出世同名
雜覺　復有十千同名莊嚴王佛華作劫中
有一億百千万佛出世同名菩提覺華八
頻波羅佛出世同名離愛佛
多盧波摩劫中有六千佛出同名[illegible]華勝
聲劫中婆羅自在高幢世界十千佛出世同
名清淨優波羅香山普華劫中有十千八百
佛出世復有千三百佛出世同名[illegible]聲
復有劫中世億佛出世同名釋迦牟尼
復有劫中八千同名[illegible]佛出世
復有劫中六十千同名歡喜佛出世
復有劫中三億佛出世同名佛沙
復有劫中十八千佛出世同名沙羅自在王
復有劫中三百佛出世同名波頭摩[illegible]

復有劫中六十千同名歡喜佛出世
復有劫中三億佛出世同名佛沙
復有劫中十八千佛出世同名沙羅自在王
復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝
*
復有劫中五百佛出世同名波多婆
復有劫中千佛出世同名閻浮檀
復有劫中十二八千万佛出世同名見一切義
復有劫中千佛出世同名俱濤
復有劫中九千佛出世同名迦葉
復有劫中十八佛出世同名日陀羅幢
復有劫中十五佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴
復有劫中六十佛出世同名日陀幢
復有劫中五百佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴
復有劫中六十二百佛出世同名麻行
復有劫中六十億佛出世同名沙羅自在王
復有劫中八千佛出世同名堅精進

復有劫中六十二百佛出世同名麻行
復有劫中六十億佛出世同名沙羅自在王
復有劫中八千佛出世同名堅精進
*
復有劫中百億佛出世同名決定光明
復有劫中八十億佛出世同名寶法決定
復有劫中六十二佛出世同名毗留那
復有劫中六十千佛出世同名妙波頭摩
復有劫中四十千佛出世同名顧莊嚴
復有劫中五百佛出世同名華勝王
復有劫中四十億那由他佛出世同名妙聲
復有劫中千佛世出同名功德義安隱自在王
復有劫中六十千佛出世同名堅脩柔濡
復有劫中十佛國土微塵數百千万不可
說不可說佛出世同名普賢
復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王
比丘摩要言之未來諸佛无量无邊不可
說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命
如是等諸佛　尒時舍利弗從坐而起

W→ 標(10) 50

復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王
比丘摩要言之未來諸佛无量无邊不可
說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命
如是等諸佛　尒時舍利弗從坐而起
偏袒右肩右膝著地踟跪合掌白佛言
世尊幾佛現在佛告舍利弗汝見我現
在我也舍利弗言如是世尊我今寶見佛
身須告舍利弗我今見十方无量无邊不
可說不可說世界同我名釋迦牟尼佛在世
者如汝見我无異如是同名然燈佛
同名毗婆尸佛　同名尸棄佛

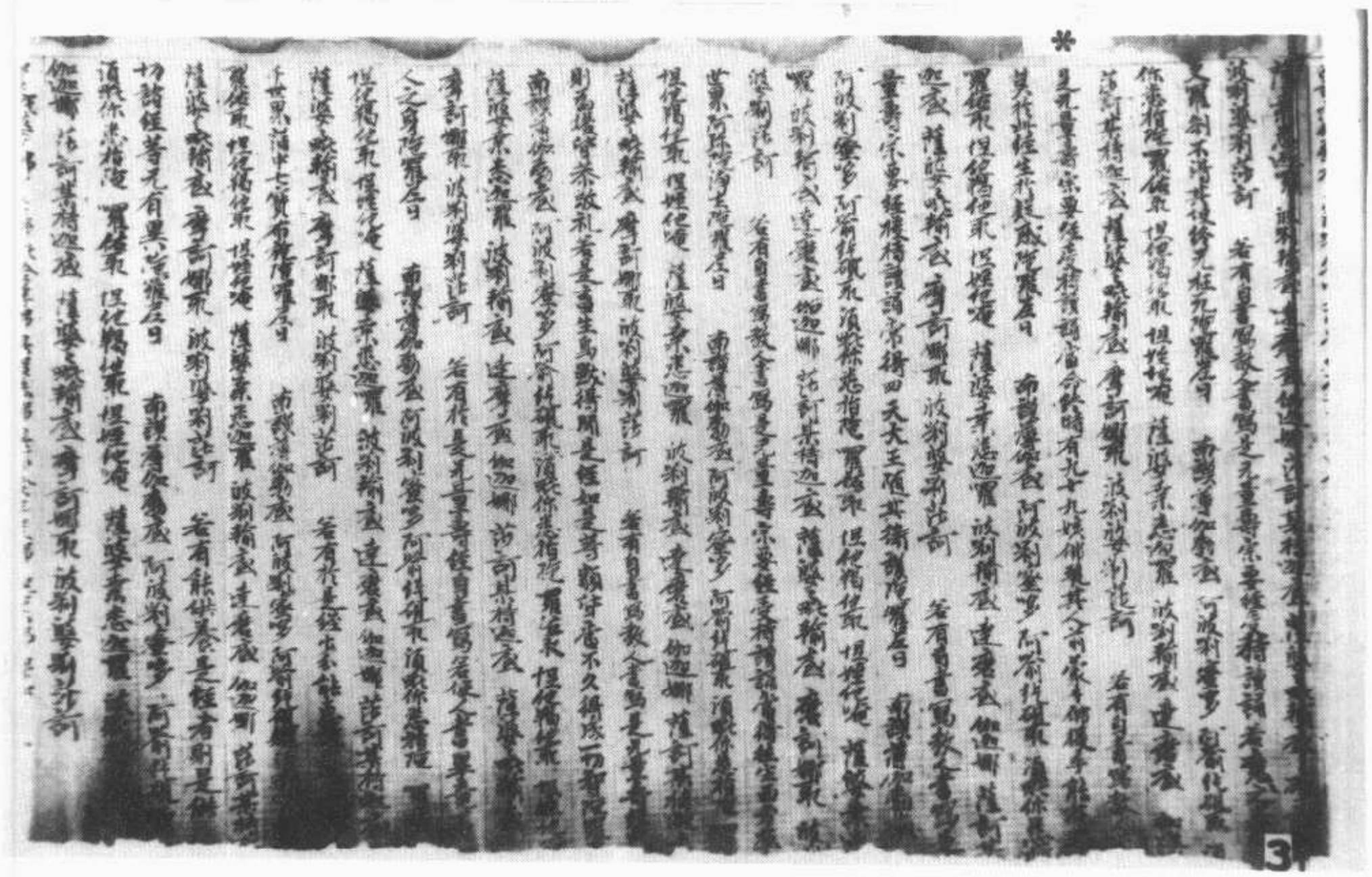
▼斯三七六一號　般若波羅蜜多經一卷

般若波羅蜜多經一卷
觀自在菩薩行[illegible]
蘇曾空度一切苦[illegible]
與色色即是空[illegible]是色
如是舍利[illegible]空相不[illegible]
不增不減是故[illegible]无受
耳鼻舌身意[illegible]香味觸
至无[illegible]无明亦无[illegible]明盡
死亦无老死盡[illegible]滅道无[illegible]亦得
无所得故菩提[illegible]依般若波羅蜜多故心
无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世[illegible]佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三[illegible]菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大[illegible]是无上呪是无等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
呪即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
般若波羅蜜多經一卷

S→T251　8/848C1~10
W→　8/848C20

5→樗(四) 15～21

斯三七六二號　佛説無量壽宗要經



W→樗(甲) 139

大般若波羅蜜多經卷第二百三十

初分難信解品第卅之卅七　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現五力清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若五力清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
五力清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若五力清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現五力清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若五力清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故五力清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何故若五力清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現五力清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若五力清淨若色處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故五力清淨故聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若五
力清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
故五力清淨故聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若五
力清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現五力清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若五力清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故五力清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受

斯三七六三號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十

S → T220 6/156 A1
W → 6/156 B2

則發熱病　食消已復　則發風病　[illegible]
隨三時發　風病羸損　補以藥職　熱病下藥
服呵梨勒　等分應服　三種妙藥　所謂對[illegible]
及以藥職　肺病應服　隨能吐藥　若風熱病
肺病等分　進時而發　應當任師　尊重隨病
服食湯藥

善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損因是得了一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在在處處隨有衆生病
苦者所謂言慰喻作如是言我是醫師我是
醫師善知方藥今當為汝療治救濟患令除
愈善女天尒時衆生聞長者子謂言慰喻許
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量衆
生愚極重病宜聞是言心歡喜故種種所患而
得除差平服如本氣力充實善女天復有无量
百千衆生病苦深重難除差者即共來至長者
子所時長者子即以妙藥投之令服々已除差
尒得平服善女天是長者子於是國內治諸
衆生所有病苦患得除差

金光明經流水長者子品第十六

S-T663 16/352A16

分卷

四第卷經明光金　號四六七三斯

尒得平服善女天是長者子於是國內治諸
衆生所有病苦患得除差

金光明經流水長者子品第十六

※佛告樹神尒時流水長者子於天自在光王
國內治一切衆生无量苦患已令其身體平
服如本受諸快樂以病除故多設福業備行
布施尊重恭敬是長者子作如是言善哉長
者能大增長福德之事能益衆生无量壽命汝
今真是大醫之王善治衆生无量重病已是菩
薩善解藥方善女天時長者子有妻名曰水空
龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子
將是二子況弟遊行城邑聚落菩薩到一大
空澤中見諸虎狼狗犬烏鵰多食四實皆一向
馳奔而去時長者子作是合言是諸禽鵰何因
緣故一向馳走我當隨後逐而觀之時長者子
遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有
諸魚時長者子見是魚已生大悲心時有樹神
示其半身作如是言善哉善哉大善男子此魚
可怒汝可與水是故号汝名為流水復有二緣
名為流水一能流水二能與水汝今應當道名
走實時長者子問樹神言此魚頭數為有幾所

可惜沒有可與水是飲号沒后為流水源有二緣
白馬流水一能流水二能与水沒今尊舊源后
是實時長者子問樹神言此源頗較為有異所
樹神答言其較異是是之海十千番女天今時天
水聞是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
水聞是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說
是歌已倍增清淨發菩提心大悲菩女天番此
文池為日所暴但少水在此十千源將入此門
四向旋轉見是長者心生恃親隨是長者所生
方面隨逐轉視日未曾稍是長者地趣四方
推求業水了不能得復四顧唯見有大樹尋來
秋葉遂到池上与作陰涼作陰涼已還更作來
是池中水本從何來而出四向周遍求覓莫知
水源復疾走還生除憂見一大河名曰水生分
神復有諸餘惡人為補此源故於上流懸崖之
濠沒棄其水不令下通然其沒棄猶難補計
當補治經九十日自千人功猶不能況乘一
身諸長者子速疾還還至大王所頭面礼拜白
住一面令掌向王說其因緣所如是言來為大
王四王人民治種々病消除遊行生活空澤見
有一池其水結澀有十千源為日所暴今日周
色將沈不又唯願大王借女大為令得貫水清
彼源令如我与諸病人善令今時大王聞說

又那至空澤池時長者子見其子還心生歡喜
踊躍无量從子過取飲食之物散着池中与魚
食已即自思惟我今已能与此魚食令其飽滿
未來之世當施法食復更思惟曾聞過去空閑
之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說
若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生
天上我當為是十千魚解說甚深十二因緣然
當稱說寶勝佛名時閻浮提中有二種人一者
深信大乘方等二者毀呰不生信樂時長者子
作是思惟我今當入池水之中為是諸魚說深
妙法思惟是已即便入水作如是言圓无過去
寶勝如來應正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊寶勝如來本注昔
時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨
命終時聞我名者當令是輩即命終已尋得上
生卅三天尒時流水復為是魚解說如是甚深
妙法那謂无明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸々緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱苦女天尒
時流水長者子及其二子說是法已即共還
家是長者子復於後時賓客集會醉酒而臥

緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱苦女天尒
時流水長者子及其二子說是法已即共還
家是長者子復於後時賓客集會醉酒而臥
尒時其地卒大震動時十千魚同日命終即
命終已生忉利天既生天已作是思惟我等
以何善業因緣得生於此忉利天中復相謂
言我等先於閻浮提內隨畜生中受於魚身
流水長者与我等水及以飲食復為我等解
說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當往
至長者子所報恩供養尒時十千天子從忉
利天下閻浮提往流水長者子大醫王家時長
者子在樓屋上露臥眠睡是十千天子以十
千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其
足邊復以十千置其右脇邊復以十千置其
左脇邊天雨寡陀羅華摩訶寡陀羅華積至
于膝種々天樂出妙音聲閻浮提內有睡眠
者皆悉蓄蓄流水長者子然從眠蓄是十千天
子於上空中曬騰遊行天自在光王國內處々
皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池
所復自天華便從此復還忉利宮隨意自在
受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王

子於上空中曬鷺遊行天目在光王國內處處
皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池
那須有天華便從此沒還切利宮隨意自在
受天五欲時間浮提過是夜已天目在光王
問諸大臣今夜何緣亦現如是淨妙瑞相有
大光明大臣答王大王當知切利諸天於流
水長者子家雨毋干真珠瓔珞及不可計寡
池羅花王即告臣卿可至彼長者子家善言
請喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王優
令喚是長者是時長者尋至王那王問長者
何緣亦現如是瑞相長者子言我已定知是
千千策其命已終時大王言今可遣人審實
是事尒時流水尋遣其子至彼池那看是諸
策死活定實尒時其子聞是語已向於彼池
即至池已見其池中多有摩訶寡陀羅華乘
積成積其中諸策悉皆命終見已即還白其
父言彼諸策等悉已命終尒時流水知是事
已心生歡喜復往王那作如是言是千千策
悉是皆命終王聞是已心生歡喜尒時世尊
吉道場菩提樹神苦女天欲知尒時流水長
者子今我身是長者子水空今羅睺羅是次

悉是皆命終王聞是已心生歡喜尒時世尊
吉道場菩提樹神苦女天欲知尒時流水長
者子今我身是長者子水空今羅睺羅是次
子水藏今阿難是時十千策者今十千天子
是是故我今為其受阿稱分羅三藐三菩提
記尒時樹神魂半身者今汝身是

金光明經卷第四

S→藏叶文獻第四輯 P178 3~9

疏中關解集經名淨　號五六七三斯

嚴請善知識解脫皆同此也　什曰亦名三昧亦名神足爽令觀經陵虛

翔細相空爽化隨意於法自在解脫於閑故是解脫能者能然物不如所以

故曰不思議亦名法身大士念則隨應不入禪定然後能也心得自在不為不能

所縛故曰解脫也若直明法空則乖於常習无以取信故現物隨心變明物既

空性物既空性則性性虛矣菩薩得其既空故令物隨心轉則不思議乃立

之明證將顯理宗故以為經之標也聲曰微遠幽深二乘不能測不思議也經經

既閑塵累不能拘解脫也此經自始于淨土終于法養其中所明雖殊然其

不思議解脫一也故物以為名焉上以人名經此以法名經以法名經以擬傍指場以

人名經所以曰人弘道者也生日无始之稱或出形迹心不安然故復言其解脫更

為一名不可思議者凡有二種一曰理空非或情所留二曰奇非淺識所量若爽

理失空理則脫思議之或既脫矣則所為難測維摩詰今動靜皆神奇妙

脫諸或脫或在事理空說空是其所體是以无始之名信而有徵名為有徵

其求會到[illegible]者何患不悟乎　叡曰佛无心應物有說後生但[illegible]

教莫測所由故名所說為思議難說而无心故不礙於有雖无心而不能說故不礙

於无空有所不能累故曰之為解脫　仙國品　什曰經始終由於淨國故以

仙國經於衆篇也直應土會以平等廣如下文然十四品經大小三別初此中

品為未令信故名序分次十一品事信已信已令悟故名正宗三後二品重經

悟已願傳名流通分初序分中復有三別初別時方廣等是集經者

利事經信次令蓋現土是說經者厭物令信後稱歎讚揚是問者使仲

佛生信也初文又六一證經所二傳經自三開經時四說經者五廣經廣六開

供如是此初信經時也　聲曰如是信順辭也夫信則所言之理順[illegible]則所

信之道成經　經所當約非信不傳故遣言如是我聞此二傳經言

也　聲曰出經者聞已親承聖言所傳聞之謂也一時此三開經時也說生

信重為感知來慈顧為感應道處故曰一時

時也　仙　此四說經者梵音具言仙賦此經為知者大品云知諸法實義

无論之菩提之智此名智者即是解脫經法備言　說物信也　毗耶離

山下之別說經處有通有別通為遠者知別為近不謂此初通處

聲曰此即離國名奉言處說事因以為名文云好稱去之宜也　善說樹

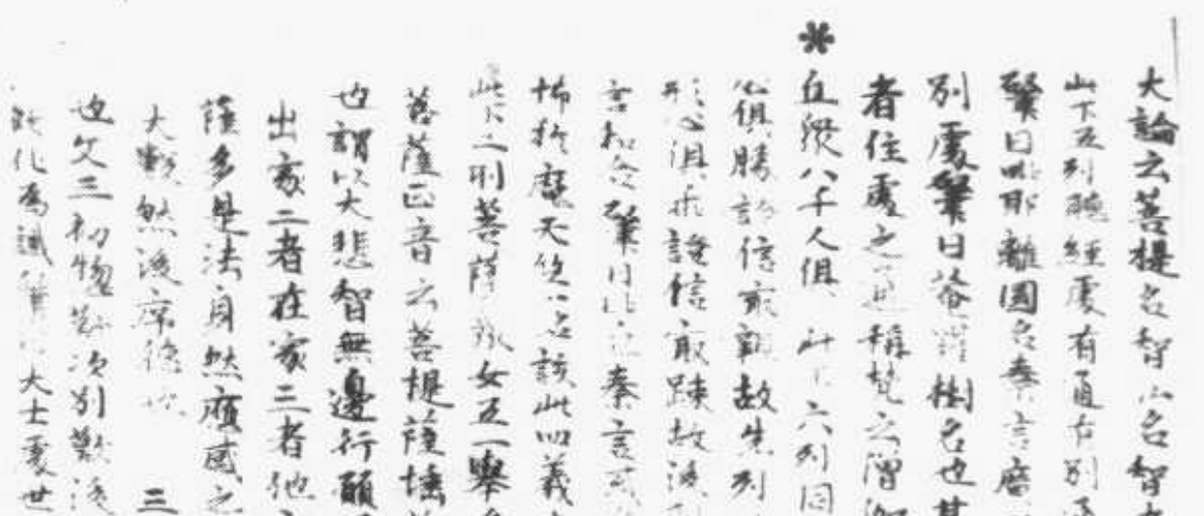
別處聲曰善說樹名也其果似樹而非先言奉佛說經

者住處之通稱梵之習如蘇摩此之翻國言似蘇者略也　與大比

所縛故曰解脫也若直明法空則乖於常習无以取信故現物隨心變明物既

W→P183、11

大論云菩提名智心名智者即是解圓德法備言　誠物信也　此即[illegible]
此下五列聽經處有通有別通為遠者知別為近不謀此初通處
鞏曰此即離國名秦言廣嚴事因以為名文之好福土之宜也　菩薩樹國
別處鞏曰菴羅樹名也其菓似柮而非先言奈氏失也事在他經國
者住處之通稱梵之僧伽藍摩此云衆國言伽藍者略也　與大比
丘衆八千人俱　此下六列同聞經衆證非已謀傳衆有三別初列聲聞形
心俱勝詮信最親故先列也次列菩薩心同形異證信小疎故次列天龍
形心俱乖證信最疎故後列也初列比丘與者共也大即熱果比丘人名衆
言和合鞏曰比丘秦言或名淨乞食或名破煩惱或名能持或名或能
怖於魔天等名該此四義秦無一名以譯之故存其義名焉　菩薩
此下二列菩薩衆女五一舉名二辯數三歎德四列名五惣結此初也鞏曰
菩薩正音云菩提薩埵菩提佛道也薩埵秦大心衆生有大心入佛道
也謂以大悲智無邊行願為物求道故以名之為什曰大士凡有三種一者
出家二者在家三者他方來復次一者結業身二者法身也此中菩
薩多是法身然應感之形與物同迹物或齊其所見而生為想故舉
大數然後序德也　三万二千　二辯數也　衆所知識[illegible]
也文三初惣歎次別歎後結歎又三此初歎姓化也聞
所化為識鞏曰大士處世猶日月昇天有目之士誰不知



S→T262　9/10B26～C1

▼斯三七六六號　妙法蓮華經卷第二

踊躍舊吾即起合掌瞻仰尊顏
言今從世尊聞此法音心懷踊躍得
未曾有所以者何我等從佛聞如是法見諸
菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性云何
如來以小乘法而見濟度然是我咎非世尊
也所以者何若我等待說所因成就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分介時舍利弗欲
重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺

*

昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令衆至道場　我本著耶見　為諸梵志師
世尊知我心　拔耶說涅槃　我悉除耶見　於空法得證
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事

*

安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道

天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華葉華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣

沙當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗未世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華葉實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其中之聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自慶慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
興无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　心當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亘思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦

於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從

著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者住
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍惟有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
互相推排竞共馳走爭出火宅是時長者
見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐

火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
互相推排竞共馳走爭出火宅是時長者
見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷鮮潔安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜老別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦人以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間負
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸

受種種苦人以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間負
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤

佛乘而作是言汝等莫復樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸世若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切

求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸
子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼
長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠脫

乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗獅落　覆苫亂墮　椽梠老脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鷲鵰鷲鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狸貓鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蝱諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹈　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是群狗　覓索搏撮　飢羸悼惶　處處求食
鬬諍齧掣　唾噤喋吠　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　鹽魋魑魅　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉覓來　爭取食之　惡心轉熾　食之既飽
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞主墻
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走

*

發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然大起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏窟乳穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　覓來食噉
臭烟燌焞　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渴熱惱　周慞悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　火大蔓延

長者聞已驚入火宅方宜救濟令无燒害
告喻諸子說衆患難惡鬼毒虫灾火蓴莚
衆苦次第相續不絕毒蛇蚖蝮及諸夜叉
鳩槃荼鬼野干狐狗鵰鷲鵄梟百足之屬
飢渴惱急甚可怖畏此苦難處況復大火
諸子无知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此蓋我愁惱
令此舍宅无一可樂而諸子等躭恤嬉戲
不受我教將為火害即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來
吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小无知而入險宅
多諸毒虫鹽魅可畏大火猛焰四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂令時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲

而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂令時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙以衆寶物造諸大車
莊校嚴飾周帀欄楯四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上金華諸纓處處垂下
衆采雜飾周帀圍繞柔軟繒纊以為袒褥
上妙細疊價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體姝好以駕寶車
多諸儐從而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无礙告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深著世樂无有慧心三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能為救護雖復教昭而不信受

寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教昭 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界書 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此辟喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦

118

若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故

119

淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
*
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復嚬蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 梨黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被凡石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
髑髏无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所嚙食

為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
髑髏无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所嚙食
*
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 痤陋攣躄 盲髀背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 杪劫竊盜 如是等罪 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂髀心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒髀瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 髀盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 木癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
姪欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
吉舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡

身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 元留人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人元瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說

如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說

告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 法當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不樂樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善

好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
辟喻以明斯義辟若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
推心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復住是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴

時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊住
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得者久
住此或見逼迫強使我住住是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即住是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喫我不相犯何
為見捉使者執之逾急強事將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖閉
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子

*

將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有

*

亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勑領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路師辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物

吾思惟是事甚奇五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶念是推尋思惟此間遇會得
之此聲我子我聲其久令我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得如多財世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別法等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛

佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法者我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者以佛實以大乘教化
是故我等說今无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之余時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說普聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　其立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无量不有
千萬億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣家族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
家富如是　有大力勢　而年衰邁　益憂念子
成就惟念　无時待至　癡子捨我　五十餘年

群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
*庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記案疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怯　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喫　迷悶躃地　是人執我　必當見煞
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目瘦陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子

除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既蓋汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是善言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恐其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大猴弥寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　脩習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種辟喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法

*

佛勅我等　說最上道　備習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種辟喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤備習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不怖取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生憙樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　備習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　但布有事　知樂小者　以方便力

*

而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現布有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
人以美饍　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无量无邊　諸法之王　能為下劣　恐于斯事
以相[illegible]　[illegible]　諸佛於法　得最自在

W-T262 9/19A12

諸佛有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
*知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

第二

摩訶薩即耳鼻舌身意
言非菩薩摩訶
薩耶具壽善現若言世尊若眼處若耳鼻舌
身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處
增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有
如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳
鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有
故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處
常無常增語此增語既非有如何可言即眼
處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂苦若
耳鼻舌身意處樂苦尚畢竟不可得性非有
故況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼處若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復

斯三七六七號　大般若波羅蜜多經卷第二十四

S → T220　5/131B20
W →　5/132C13

苦增語此增語既非有如何可言即眼處若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳
鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有
故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處
我無我增語此增語既非有如何可言即眼
處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨
不淨若耳鼻舌身意處淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻
舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增
語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既
非有如何可言即眼處若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼處有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處
有相無相增語此增語既非有如何可言即
眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有礙
若無礙增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有礙若無礙增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處有礙無礙增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處有礙無礙若耳鼻舌身意處有礙

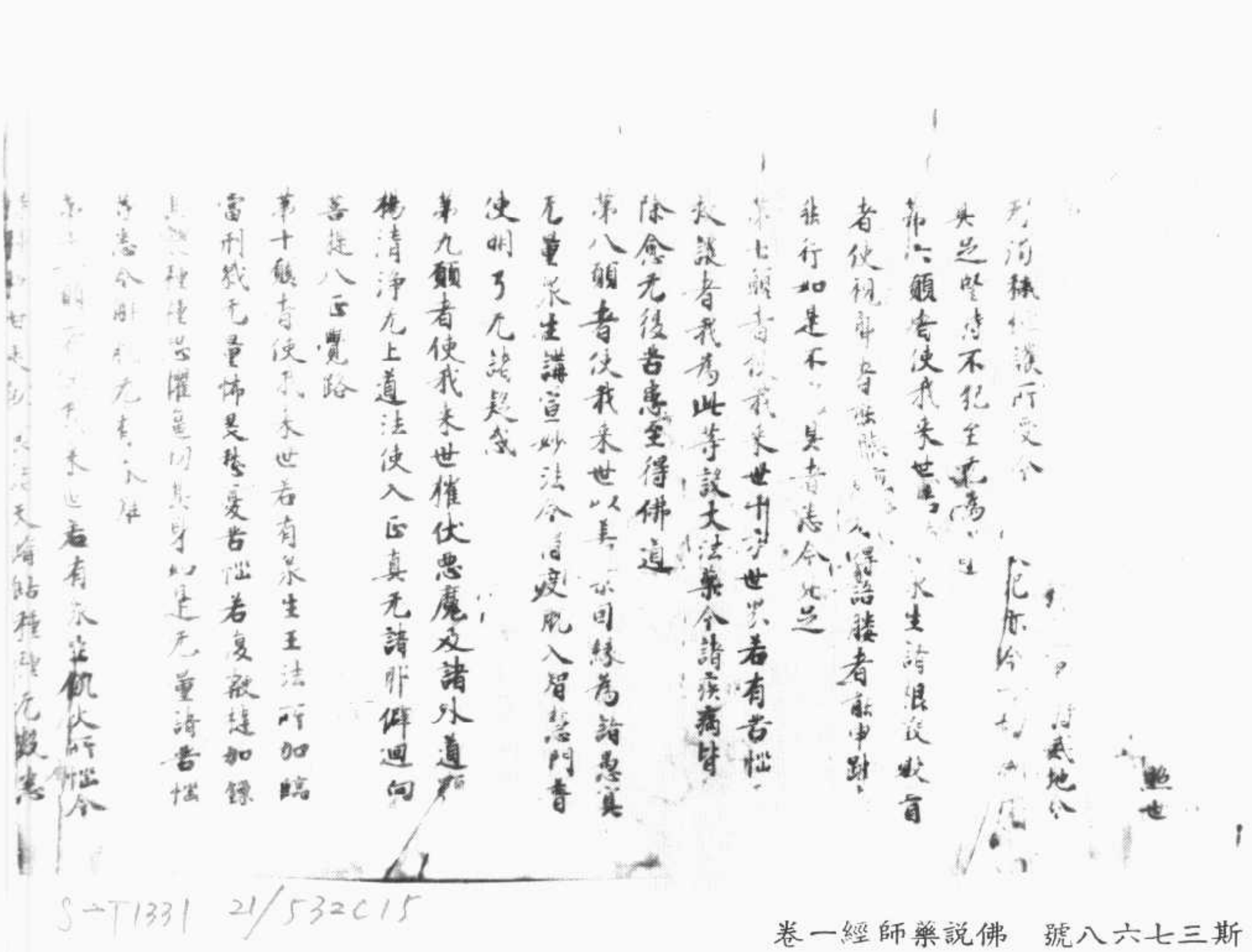
若無礙增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有礙若無礙增語是菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處有礙無礙尚畢竟不可得性非有故況有眼處有
礙無礙增語及耳鼻舌身意處有礙無礙
增語此增語既非有如何可言即眼處若有
礙若無礙增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意處若有礙若無礙增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若眼處有礙無礙若遠離若不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼
處遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼
處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離

若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為增語此增語既非有如何可言即眼處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語

15

若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生若滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增

16



无消穢[illegible]所受令
其足堅持不犯至无為[illegible]
第六願者使我來世[illegible]衆生諸根毀敗盲
者使視聾者[illegible]語膝者能申跡
能行如是不[illegible]其者悉令[illegible]足
第七願者使我來世[illegible]世界若有苦惱
救護者我為此等設大法藥令諸疾病皆
除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以其[illegible]回緣為諸愚冥
无量衆生講宣妙法令[illegible]脫入智慧門者
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道[illegible]
楊清淨无上道法使入正真无諸邪僻迴向
菩提入正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏憂苦惱若復被撻加鎖
[illegible]種種恐懼逼切其身如是无量諸苦惱
[illegible]令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令
[illegible]世[illegible]天[illegible]餘種種无數患

S-T1331 21/532C15

卷一經師藥說佛　號八六七三斯

[illegible]
其體種種恐懼逼切其身如是无量諸苦惱
等悉令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令
得種種甘美飲食諸天餚餂種種无數悉
以賜與令身充足
第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生
即得衣服窮之之者施以珍寶倉庫盈溢无
所乏少一切皆受无量快樂乃至无有一人
受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜
見琴瑟鼓吹如是无量家上音聲施與一切
无量衆生是為十二嚴妙上願
佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如
是我今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠
璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢
以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如
西方无量壽國无有異也有二菩薩一名日
曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子
及善女人亦當願演說藥師瑠璃光如來
佛言唯願演說藥師瑠璃光如來无量功德
饒益衆生令得佛道佛言若有男子女人新
破衆魔來入正道得聞我說藥師瑠璃光如
來名字者魔家眷屬退散馳走如是无量狀

饒益衆生令得佛道佛言若有男子女人新
破衆魔來入正道得聞我說藥師瑠璃光如
來名字者魔家眷屬退散馳走如是无量拔
衆生苦我今說之佛告文殊師利世間有人
不解罪福慳貪不知布施今世後世當得其
福世人愚癡但知貪惜寧自割身宍而噉食
之不肯持錢財布施求後世之福世又有人
身不衣食此大慳貪命終以後當墮餓鬼及
在畜生中聞我說是藥師瑠璃光如來名字
之時无不解脫憂苦者也皆作信心貪福畏
罪人從索頭與頭索眼與眼乞妻與妻乞子
與子求金銀珍寶皆大布施一時歡喜即發
无上正真道意
佛言若復有人受佛淨戒尊奉明法不解罪
福唯知明經不及中義不能分別曉了中事
以目貢高恒當瞻憒乃與世間衆魔從事更
相縛着不解行之愿着婦女恩愛之情口為
說空行在有中不能發覺復不自知但能論
說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中聞
我說是藥師瑠璃光本願功德无不歡喜念
欲捨家作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當

13

我說是藥師瑠璃光本願功德无不歡喜念
欲捨家作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極忘去人身聞我
說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一
心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患
長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與
善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛佛言
世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更相嫌
恨或就山神樹下鬼神日月之神南升北辰
諸鬼神所作諸呪誓或作人名字或作人形
像或作符書以相厭禱呪咀言說聞我說是
藥師瑠璃光本願功德无不兩作和解俱生
慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信
女常循月六齋年三長齋或晝夜精懃一心苦行
願欲往生西方阿弥陀佛國者憶念晝夜
若一日二日三日四日五日六日七日或復
中悔聞我說是瑠璃光本願功德盡壽其
命欲終之日有八菩薩皆當飛往迎其精神
不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我

14

中悔聞我說是瑠璃光本願功德盡壽其
命欲終之日有八菩薩皆當飛往迎其精神
不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
*說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生
天上不復歷三惡道中天上福盡若下生人
間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富
貴家生皆當端正聰明智慧高才猛勇若
是女人化成男子无復憂苦患難者也
佛語文殊我稱譽顯說瑠璃光佛至真等正
覺本所循集无量行願功德如是文殊師利
從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後
當以此法開化十方一切衆生使其受持是
經典者若有男子女人愛樂是經受持讀誦
宣通之者復能專念若一日二日三日四日五
日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取
是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸大
善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬此
經能日日作礼持是經者不隨橫死所在安
隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是
如是如汝所說文殊師利言天尊所說言无
不善
佛言文殊若有善男子善女人發心造立藥

15

*
隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是
如是如汝所說文殊師利言天尊所說言无
不善
佛言文殊若有善男子善女人發心造立藥
師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡蓋
燒香散華歌詠讚嘆圍遶百迴遂坐本處端
坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有男
子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥師
瑠璃光佛求心中所願者无不護得求長壽
得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男
女得男女求官位得官位若命過以後欲生
妙樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛至真等正
覺若欲上生世三天者亦當礼拜必得往生
若欲與明師世世相值者亦當礼敬瑠璃光
佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦應礼
敬瑠璃光佛欲得生兜率天見彌勒者亦應
礼敬瑠璃光佛若欲遠諸耶見亦當礼敬瑠
璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸耶忤魍魎
鬼神之所燒者亦當礼敬瑠璃光佛若為水
火所焚溺者亦當礼敬瑠璃光佛若入山谷
為虎狼熊羆蒺藜諸狩鳥龍蚖蛇蝮蝎種種

16

*

鬼神之所燒者亦當礼敬瑠璃光佛若為水
火所焚溺者亦當礼敬瑠璃光佛若入山谷
為虎狼熊羆蒺藜諸狩鳥龍蚖蛇蝮蝎種種
雜類若有惡心來相向者心當存念瑠璃光
佛山中諸難不能為害若他方悲賊偷竊惡
人怨家債主欲來侵陵心當存念瑠璃光佛
則不為害以善男女礼敬瑠璃光如來功德所
致華報如是況果報也是故吾今勸諸四輩
礼事瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊我但為汝略說瑠璃光佛礼敬功
德若使我廣說是瑠璃光佛无量功德與一切
人求心中所願者從一劫至一劫故不周遍
其世間人若有著疾瘻黃困篤惡病連年
累月不差者聞我說是瑠璃光佛名字之時
橫病之厄无不除愈唯宿殃不請耳
佛告文殊若善男子女人受三自歸若五戒
若十戒善信菩薩廿四戒若沙門二百五十戒
若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是諸戒若
能至心一懺悔者得聞我說瑠璃光佛終不
墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受父母
師友教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮
三惡道中者亡失人種受畜生身聞我說

17

*

墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受父母
師友教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮
三惡道中者亡失人種受畜生身聞我說
是瑠璃光佛善願功德者即得解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒觸事遠犯
或煞无道偷竊他人財寶欺詐妄語婬他婦
女飲酒鬪乱兩舌惡口罵詈人犯戒為惡復
祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當屠
割若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口者
聞我說是瑠璃光佛无不即得解脫
佛告文殊其間人豪貴下賤不信佛不信經
道不信沙門不信有須陀洹不信有斯陀含
不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟支
佛不信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不
信人无神明更生善者受福惡者受殃有
如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠
璃光佛名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无上正
真道意後皆得佛人居世間仕宦不遷治生
不得飢寒困厄亡失財產无復方[illegible]聞我說
是藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕宦皆

18

師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无上正
真道意後皆得佛人居世間仕宦不遷治生
不得飢寒困厄亡失財產无復方計聞我說
是藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕宦皆
得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴
若為縣官所拘錄惡人役枉若為怨家所得
便者心當存念瑠璃光佛若他婦女產生難
者皆當念是瑠璃光佛咒則易生身體平
正无諸疾痛六情完具聰明智慧壽命得長
不遭枉橫善神擁護不為惡鬼舐其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有
佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛言
唯天中天佛之所言何敢不信耶佛復語
阿難言其世間人雖有眼耳鼻舌身意人常
用是六事以目迷或信世俗魔耶之言不信至
真至誠度世苦切之語如是輩人難可開化
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說經開人耳目破治人病除人陰冥
使覩光明解人疑結去人重罪千劫万劫无
復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光本願功德
悉令安隱得其福也

使覩光明解人疑結去人重罪千劫万劫无
復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光本願功德
悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心狐疑我言
阿難女莫作是念以自毀敗佛言阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天所說我造次聞佛說
是藥師瑠璃光極大尊貴智慧魏魏難可
度量我心有小疑耳敢不自伏佛言汝智慧
狹劣少見少聞汝聞我說微妙之法无上空
義應生信敬貴重之心必當得至无上正真
道也
文殊問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
无量功德如是不審誰肯信此言者佛答文
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
耳唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說難得書寫亦難
得讀文殊師利若有男子女人能信是經受
持讀誦書著竹帛復能為人解說中義此皆
先世以發道意今復得聞此微妙之法開化
十方无量衆生當知此人必當得至无上正真
道也

持讀誦書着竹帛復能為人解說中義此皆
先世以發道意今復得聞此微妙之法開化
十方无量衆生當知此人必當得至无上正真
道也

※佛告阿難我作佛以來從生无復至生无愍
苦累劫无所不更无所不應无所不作无所不
為如是不可思議況復瑠璃光佛本願功德
者于汝所以有小疑者亦復如是阿難汝聞
佛所說汝諦信之莫作疑或佛語至誠无
有虛偽亦无二言佛為信者施不為疑者說
阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦
當發摩訶衍莫以小道毀汝功德阿難言唯
天中天我從今日以去无復尒心唯佛自當
知我心耳

佛語阿難此經能照諸天宮宅若三災起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調是
經能除他方逆賊患令斷滅四方夷狄各還
正治不相燒惱國主交通人民歡樂是經能
除蔡貴飢凍是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫厄
難者也

除蔡貴飢凍是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫厄
難者也

※尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世
尊演說過東方恒河沙世界有佛号瑠璃光
一切衆會靡不歡喜救菩薩又白佛言若族
姓男女其有尪羸著床痛惱无救護者我今
當勸呼諸衆僧七日七夜齋戒一心受持禁
六時行道卅九遍讀是經典勸燃七層之燈
亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩薩言
續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿難言神
幡五色卅九尺燈亦復尒七層之燈一層七
燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鏁著身
亦應造立五色神幡燃卅九燈應放雜類衆
生至卅九可得過度危厄之難不為諸横
惡鬼所持救脫菩薩語阿難言若天王大
臣及諸輔相王子妃主中宮綵女若為病苦
所逼亦應造立五色神幡燃燈續明救諸生命
散雜色華燒衆名香王當放赦屈厄之人徒
鏁解脫王得其福天下太平雨澤以時人民

所遍亦應造立五色神幡燃燈續明救諸生命
散雜色華燒衆名香王當放赦屈厄之人徒
錄解脫王得其福天下太平雨澤以時人民
歡喜惡龍稱毒无諸病苦四方夷狄不生
逆害國主通洞慈心相向无諸怨害四海歌
詠稱王之德乘此福祿在意所生見佛聞法
信受教誨從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令
其循福又言阿難昔沙弥救蟻已循福故盡
其壽命不更苦患身體安寧福德力强使之
然也阿難回復問救脫菩薩橫有幾種世尊
說言橫乃无數略而言之大橫有九一者橫
病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身亂
无福又持戒不完橫為鬼神所得便五者橫
為劫賊之所刺脫六者橫為水火焚漂七者
橫為雜類禽狩所噉八者橫為怨讎苛書
厭禱耶神專引未得其福但受其殃先
亡幸引亦名橫死九者有病不治又不循福
湯藥不慎針灸失度不值良醫為病所困於
是滅亡又信世間妖孽之師為作恐動寒熱言
語妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜

13

是滅亡又信世間妖孽之師為作恐動寒熱言
語妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜
問覓禍斂屠豬猫牛羊種種衆生解奏神明
呼諸耶妖魍魎鬼神請乞福祿欲望長生終
不能得愚痴迷或信耶倒見死入地獄展轉
其中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世間人痿黃之病困
篤著床求生不得求死不得孝楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃各所
引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法无
孝順心造作五逆欲滅三寶无君臣法又有
衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀
犯於是地下鬼神及伺候者上奏五官五官
斷間除死定生或注錄精神未判是非若
已定者奏上閻羅王閻羅鑒察隨罪輕重
考而治之世間痿黃之病困篤不死一絕一生
猶其罪福未得斷間錄其精神在彼王所
或七日五三七日乃至七七日名籍定者放其
精神還其身中如從夢中見其善惡其人若
明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續
命神幡燃世乞燈放諸生命以此幡燈放生功

14

精神還其身中如從夢中見其善惡其人若
明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續
命神幡燃卅九燈放諸生命以此幡燈放生功
德拔彼精神令得度苦令世後世不遭厄難
救脫菩薩語何難言如來世尊說是經典威
神功德利益不少坐中諸鬼神有十二神王從
坐而起往到佛所胡跪合掌白佛言我等十
二鬼神在所作護若城邑衆落空閑林中
若四輩弟子誦持此經令所結願无求不得阿
難問言其名云何為我說之救脫菩薩言灌
頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名弥佳羅　神名安陀羅
神名摩尼羅　神名宋林羅　神名回持羅　神名波那羅
神名摩休羅　神名真陀羅　神名照頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語何難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉叉手伍頭聽佛世尊說是瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受
人身長得度脫无衆苦患若人疾急厄難之
日當以五色縷結其名字得如願已然後解
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿

日當以五色縷結其名字得如願已然後解
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿
難從坐而起前白佛言世尊演說此法當何
名之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃光
如來本願功德二名灌頂章句十二神王結
願神呪三名拔除過罪生死得度經佛說經
竟大衆人民作礼奉行

佛說藥師經一卷

菩薩戒弟子[illegible]善進受持

W→T1331 21/536 13 5

是名菩薩
欲說是經
經時不樂說人
師不說他人好
稱名說其過惡亦不
亦不生怨嫌之心善脩如
聽者不逆其意有所難問
以大乘而為解說令得一
等欲重宣此義而說偈言
樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢普新染衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子郡臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而荅
因緣譬喻敷演分別以是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道除嬾惰意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說无上道教
以諸因緣无量譬喻開示衆生咸令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中无所悕望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恚諸惱障礙
亦无憂愁及罵詈者又无怖畏加刀杖等
[illegible]

S→T262 9/37C27～38A9

五第、四第卷經華蓮法妙　號九六七三斯

但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恚諸惱障礙
亦无憂愁及罵詈者又无怖畏加刀杖等
亦无擯出安住忍故智者如是善脩其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
算數譬喻說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈

經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經　當捨嫉恚慢　諂誑邪僞心　常修質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆門敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護

閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀為馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊

衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勲滅三毒破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
※師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　奉愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如强力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
諸是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不知　妻不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿備羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成家正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　備習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢住國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經十万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅

在菩提樹下　而爲師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　爲四衆說去　經十方億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復十万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將

一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復十万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時聞經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中家爲上首唱導之師在大衆
前各與合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世

又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而住是言如是如
是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如来慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如来發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所来 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議

世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如来慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如来發隨喜心尒時弥勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時
弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所来 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所来
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六百恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱来供養佛 及護持此經

是諸大師等　六万恒河沙　俱来供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數頂過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱来至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行事數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　備習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土来者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所来尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後住佛已聞斯事佛今

牟尼佛之所授記次後住佛已聞斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能聞佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如来今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫来　備習佛智慧

人天而住樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世尊
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信

我從久遠來　教化是等衆
尒時釋迦菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑悔未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美缺黑年二

十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫爲佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道
時初令教心教化亦導令如阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而涌出
皆是恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願爲除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　亦人百歲子　頭白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　衆世所不信

譬如少壯人　年始二十五　亦人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　衆世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善

男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所

然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子者佛如來法皆如是為

事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂迷轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍

樂今留在此汝可取服勿憂不差住是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
又背棄心大憂懼而作是念若父在者憐愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復

※

說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨雾陀羅華摩訶雾
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣無諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌

21

大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
※ 讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億捉總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天雾陀羅　摩訶雾陀羅　釋梵如恒沙　无數佛生來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以明无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解

22

佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以聞无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人來佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀五精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於憍上慢　為此所輕慢　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不乱
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼

持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油燈燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊

世起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者其人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎辟聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功

是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎辟聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油酥燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸浴池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼那蘭
阿提目多伽　華油常然之　如是供養者　得无量功德

W→T262 9/46 B6

經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　裁華香末香　以須曼賠蔔
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬不恪廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足礼　生心如佛想

▼斯三七七〇號　淨名經集解關中疏卷上

S→藏外文獻第四輯 P176、11

淨名經集解關中疏卷上　中京資聖寺沙門[illegible]

昔漢明中法教始流於蒲太學遠恪像譯[illegible]
諸經猶訓疏理寡[illegible]習學者未融於天觀傳譯者[illegible]
未可量其得失自秦弘始三年冬罷什入關先譯[illegible]　智論多及中觀[illegible]
深至理然後重譯[illegible]法華等所以文切理論[illegible]
尚學以贍異端教使大宗無夢真極而開中先製言約旨深將傳[illegible]
[illegible]而難通[illegible]識昧[illegible]先賢之關[illegible]道況不揆廣淺輒加裨廣[illegible]
注作本法華以生[illegible]為[illegible]然後傍求諸解[illegible]
[illegible]于時上元元年歲次因頓永泰初祀又於長安[illegible]
精明惠燈益賜矣　維摩詰經序　釋僧肇作

維摩詰不思議經者蓋是窮微盡化妙絕之稱也其旨[illegible]言像所測道然三
空非二乘所議超群數之表絕有心之境[illegible]為而无不為因知所以然而[illegible]
者不思議也何則夫聖智无知而万品具照法身無像而殊形並應至韻無言而[illegible]
籍殊布宜權無謀而動与事會於能統濟羣方開物成務利規天下於我無為而[illegible]
觀感照因謂之智觀應形則謂之身觀玄籍便謂之言見變動而謂之權夫道之[illegible]
者豈可以形言權智而語其神域哉然羣生長寢非盡莫曉道不孤運弘之由人是
以如來命文殊於異方[illegible]維摩於他土爰集眡耶共弘斯道此經所明統万行則以權智
為至樹德本則以六度為根濟宗教則以慈悲為首語宗旨則以不二為言凡此衆說皆
不思議之本也至右僧座燈王請飯雪主手接天千室包軋像不思議之迹也然幽關
難啓聖應不同非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊而不思議一也故命侍者操以為
名焉本秦天王[illegible]神超世玄心獨悟弘至治於万機之上揚道化於千載之下每尋既
[illegible]以為栖神之宅而恨天竺所出理深於文常恐玄宗墜於譯人托夫之運運[illegible]
所在也以弘始八年歲次鶉火命大持運常山公右持軍安城侯与義學沙門千二百人
於長安大寺請罷什法師重譯正本什以高世之量宜心真境既盡環中又善方言于
時手執胡文口自重譯道俗虔之言三復陶冶精求務存聖意其文約而詣其旨煥
而彰像遠之言於茲顯然余以閒短時預聽次雖思之參玄然庶得文意輒順所
聞為之注解略記誠書述而不作庶將來君子異世同聞焉

W→P186.19

言如是等法若在四諦如來何故唱言不說
[illegible]言善男子雖須入中猶不名說何以故善
男子知聖諦有二種智一者中二者上中者
聲聞緣覺知上者諸佛菩薩智善男子知諸
陰苦名為中智分別諸陰有无量相悉是諸
苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入
者名之為門〻名為苦是名中智分別種種
[illegible]无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經〻不說之善男
子知諸男者名之為分〻名為性〻名為苦
是名中智分別諸男有无量相悉是諸苦非
諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等
義我於彼經〻不說之善男子知色壞相是
名中智分別諸色有无量相悉是諸苦非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經〻不說之善男子知受覺相是名中智分
別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知是
名上智善男子如是等義我於彼經〻不說
之善男子知想取相是名中智分別是想有

S→T374 12/442B20

斯三七七一號　大般涅槃經卷第十三、第十四

別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知是
名上智善男子如是等義我於彼經〻不說
之善男子知想取相是名中智分別是想有
无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經〻不說之善男子知行作
相是名中智分別是行无量作相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子如是等義我於
彼經〻不說之善男子知識分別相是名中
智分別是識无量智相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經〻不
說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智
一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知能
知一切衆生所起如是等愛是名上智如是
等義我於彼經〻不說之善男子知滅煩惱
是名中智分別煩惱不可稱計滅〻如是不
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經〻不說之善男子知道是相
能離煩惱是名中智分別道相无量无邊所
離煩惱〻无量无邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經〻不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦无量无邊

離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦无量无邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中
智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所
說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中
有世諦不世諦之中有第一義不如其有者
即是一諦如其无者將非如來虛妄說耶善
男子世諦者即第一義諦世尊若尒者則无
二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有
二諦善男子若隨言說則有二種一者世法
二者出世法善男子如出世人之所知者名
第一義諦世人知者名為世諦善男子五陰
和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世
諦解陰无有某甲名字離陰亦无某甲名字
出世之人如其性相而能知之名第一義諦
復次善男子或有法有名有實或復有法有

12

和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世
諦解陰无有某甲名字離陰亦无某甲名字
出世之人如其性相而能知之名第一義諦
復次善男子或有法有名有實或復有法有
名无實善男子有名无實者即是世諦有名
有實者是第一義諦善男子如我衆生壽命
知見養育丈夫受者作者執時之炎乾闥婆
城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入是名世諦
苦集滅道名第一義諦善男子世法有五種
一者名世二者勾世三者縛世四者法世五
者執著世善男子云何名世男女瓶衣車乘
屋舍如是等物是名名世云何勾世四句一
偈如是等偈名為句世云何縛世倦合繫結
束縛合掌是名縛世云何法世鳴雅集僧鼓
鼓戒兵吹貝知時是名法世云何執著世如
望遠人有深衣者生想執著言是沙門非婆
羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅
門非沙門也是名執著世善男子如是名為
五種世法善男子若有衆生於如是等五種
世法心无顛倒如實而知是名第一義諦復
次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无
燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男

14

五種世法善男子若有衆生於如是等五種
世法心无顛倒如實而知是名第一義諦復
次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无
燒无割无死无壞是名第一義諦復次善男
子有八苦相名為世諦无生无老无病无死
无愛別離无怨增會无求不得无五盛陰是
名第一義諦復次善男子譬如一人多有所能
若其走時則名走者或收刈時復名刈者或
作飲食名作食者若治林木則名工匠鍛金
銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如
是其實是一而有多名依回父母和合而生
名為世諦十二回緣和合生者名第一義諦
文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實
諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真
法善男子若法非真不名真諦善男子實諦
者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男子實諦
者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實
諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子
實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真

實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真
實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性
若如是者如來虛空及與佛性无有差別佛
告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來
非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非
苦非諦是實文殊師利所言苦者為无常相
是可斷相是為實諦如來之性非苦非无常
非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是復
次善男子所言集者能令五陰和合而生亦
名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男
子如來非是集性非是陰回非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者
名煩惱滅亦常无常二乘所得名曰无常諸
佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男
子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常
不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是
可涌法是為實諦如來非道能斷煩惱非常

子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常
不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是
可脩法是為實諦如來非道能斷煩惱非常
无常非可脩法常住不變是故為實虛空佛
性亦復如是復次善男子言真實者即是如
來如來者即是真實真實者即是虛空虛空
者即是真實真實者即是佛性佛性者即是
真實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對
如來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛
空佛性亦復如是苦者有為有漏无樂如來
非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師
利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實
諦若尒者四諦之中有四倒不如具有者云
何說言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名
為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如
諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有
人不受父母尊長教勅雖受不能隨順脩行
如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即
是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即
是實諦若尒者當知虛妄則非實諦佛言善
男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於

如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即
是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即
是實諦若尒者當知虛妄則非實諦佛言善
男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於
他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法
名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲
聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是
虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦文殊師
利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟
支佛乘則為不實佛言文殊師利彼二乘者
亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實无
常不住是變易法名為不實文殊師利言如
佛所說若佛所說名為實者當知魔說則為
不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師
利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非
法非律不能令人而得利益終日宣說亦无
有人見苦斷集證滅脩道是名虛妄如是虛
妄名為魔說文殊師利言如佛所說一道清
淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道
清淨无二若言一道是實諦者與彼外道有
何差別若无差別不應說言一道清淨佛言
善男子諸外道等有苦集諦无滅道諦於非

淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道
清淨无二若言一道是實諦者與彼外道有
何差別若无差別不應說言一道清淨佛言
善男子諸外道等有苦集諦无滅道諦於非
滅中而生滅想於非道中而生道想於非果
中生於果想於非回中生於回想以是義故
彼无一道清淨无二文殊師利言如佛所說
有常有我有樂有淨是實義者諸外道等應
有實諦佛法中无何以故諸外道輩亦復說
言諸行是常云何是常可意不可意諸業報
等受不失故可意者名十善報不可意者十
不善報若言諸行悉无常者而作業者於此
已滅誰復於彼受果報乎以是義故諸行是
常然生回緣故名為常世尊若言諸行悉无
常者能然可然二俱无常若无常者誰於地
獄而受罪報若言定有地獄受報當知諸行
實非无常世尊繫心專念亦名為常所謂十
年所念乃至百年亦不忘失是故為常若无
常者本所見事誰憶誰念以是回緣一切諸
行非无常也世尊一切憶想亦名為常有人
先見他人手脚頭項等相後時若見便還識
之若无常者本相應滅世尊諸所作業以久

行非无常也世尊一切憶想亦名為常有人
先見他人手脚頭項等相後時若見便還識
之若无常者本相應滅世尊諸所作業以久
脩習若從初學或逕三年或逕五年然後善
知故名為常世尊竿數之法從一至二從二
至三乃至百千若无常者初一應滅初一若
滅誰復至二如是常一終无有二以一不滅
故得至二乃至百千是故為常世尊如讀誦
法讀一阿含至二阿含乃至三四阿含如其
无常所可讀誦終不至四以是讀誦增長回緣
故名為常世尊瓶衣車乘如人負責文地形相
山河樹林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦
復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常
若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有
樂云何知也受者定得可意報故世尊凡受
樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋
提桓回毗紐天及諸人天以是義故名定有
樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求
望故飢者求食渴者求飲寒者求煴熱者求
涼熱者求息病者求差欲者求色若无樂者
彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外

樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求
望故飢者求食渴者求飲寒者求煖熱者求
涼極者求息病者求差欲者求色若无樂者
彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外
道復作是言施能得樂世間之人好施沙門
諸婆羅門貧窮困苦衣服飲食以具醫藥篤
馬車乘末香塗香衆華屋宅依止燈明作如
是等種種惠施為我後世受可意報是故當
知決定有樂世尊有諸外道復作是言以因
緣故當知有樂所謂受樂者有因緣名為樂
集若无樂者何得因緣如无兔角則无因緣
有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是
言上中下故當知有樂下受樂者釋提桓因
中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以
有如是上中下故當知有樂世尊有諸外道
復言有淨何以故若无淨者不應起欲若起
欲者當知有淨又復說言金銀珎寶流離頗
梨車渠馬瑙珊瑚真珠辟玉軻貝流泉河池
飲食衣服華香末香塗香燈燭之明如是等
物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器
盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩

飲食衣服華香末香塗香燈燭之明如是等
物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器
盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩
薩諸佛以是義故名之為淨世尊有諸外道
復言有我有所覩見能造作故辟如有人入
陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知
其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有
我若无我者誰能見色聞聲乃至集法亦復
如是復次有我云何得知因相故知何等為
相喘息視眴壽命促心受諸苦樂貪求瞋恚
如是等法悉是我相是故當知必定有我復
次有我能別味故有人食菓見已知味是故
當知必定有我復次有我云何知耶執作業
故執鎌能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御
如是等事我執能作當知必定而有我也復
次有我云何知耶即於生時欲得乳餔乘宿
習故當知必定有我復次有我云何知耶和
合利益他衆生故辟如瓶衣車乘田宅山林
樹木鳥馬牛羊如是等物若和合者則有利
益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故
則利益我是故當知必定有我復次有我云
何知耶有遮法故如有物故則有遮身物若

繫水角其牛羊如是等物若和合者則有利
益此內五陰六復如是眼等諸根有和合故
則利益我是故當知必定有我復次有我云
何知耶有塵法故知有物故則有塵是物若
无者則无有塵若有塵者則知有我是故當
知必定有我復次有我云何知耶伴非伴故
親與非親非是伴侶正法耶法亦非伴侶智
與非智亦非伴侶沙門婆羅門非婆
羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是等
法為伴非伴是故當知必定有我世尊諸外
道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我

淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有
真諦佛言善男子若有沙門婆羅門有常有
樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故
遠於生死離一切智大道師故如是沙門婆
羅門等沉沒諸欲著法亂損故是諸外道雙
在貪欲瞋恚慳嫉堪忍受樂故是諸外道雖
知業果自作自受而猶不能遠離惡法是諸
外道非是正法正命自活何以故无智慧故
不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪
於善法不懈怠故是諸外道雖欲往至正解
脫中而得成之不成就故是諸外道雖欲求

不能消故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪
於善法不懈怠故是諸外道雖欲往至正解
脫中而得成之不成就故是諸外道雖欲求
樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復增惡
一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是
諸外道雖為四大妻所經營行放逸不能
謹慎是諸外道无明所覆遠離善愛樂在三
界无常燋然大火之中而不能出是諸外道
遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是
諸外道方於未來當涉无邊險途之路而不
知以善法資糧而自莊嚴是諸外道常為無
欲火毒所害而反抱持五欲霜露是諸外道
瞋恚燋盛而復反更親近惡友是諸外道常
為无明之所覆蔽而反推求耶見之法是諸
外道常為耶見之所誑惑而反於中生親善
想是諸外道怖食甘蔗而顧苦子是諸外道
已處煩惱闇室之中而反遠離大智炬明是
諸外道患煩惱渴而復更飲諸欲鹹水是諸
外道溺沒生死无邊大河而復遠離无上船
師是諸外道遠或諸倒言諸行常諸行若常
无有是處善男子我觀諸行悉皆无常云何
知耶以是因緣故若有諸法從緣生者則知

外道謝沒生死无邊大河而復遠離无上船
師是諸外道迷或諸倒言諸行常諸行若常
无有是處善男子我觀諸行悉皆无常云何
知耶以是因緣故若有諸法從緣生者則知

※无常是諸外道无有一法不從緣生善男子
佛性无生无滅无去无來非過去非未來非
現在非因所作非无因作非作非作者非相
非无相非有名非无名非名非色非長非短
非陰界入之所攝持是故名常善男子佛性
即是如來如來即是法法即是常善男子常
者即是如來如來即是僧僧即是常以是義
故從因生法不名為常是諸外道无有一法
不從因生善男子是諸外道不見佛性如來
及法是故外道所可言說悉是妄語无有真
諦諸凡夫人先見瓶衣車乘舍宅城郭河水
山林男女鳥馬牛羊後見相似便言是常當
知其實非是常也善男子一切有為皆是无
常虛空无為是故為常佛性无為是故為常
虛空者即是佛性佛性者即是如來如來者
即是无為无為者即是常常者即是法法者
即是僧僧即无為无為者即是常善男子有

W→T374 12/446A8

即是无為无為者即是常常者即是法法者
即是僧僧即无為无為者即是常善男子有

※為之法凡有二種色法非色法非色法者心
數法色法者地水火風善男子心名无常何
以故性是攀緣相應分別故善男子眼識性
異乃至意識性異是故无常善男子色境界
異乃至法境界異是故无常善男子眼識相
應異乃至意識相應異是故无常善男子心
若常者眼識應獨緣一切法善男子若眼識
異乃至意識異則知无常以法相似念念生
滅凡夫見已計之為常善男子諸因緣相可
破壞故亦名无常所謂因眼因色因明因思
惟生於眼識耳識生時所因各異非眼識可
緣乃至意識異亦如是復次善壞諸行
因緣故亦名无常所謂循无常心異循苦空
无我心異心若常者應常循无常尚不得觀
苦空无我況復得觀常樂淨我義故外
道法中不能衡耶常樂淨我善男子當知心
法必定无常復次善男子心性異故名為无
常所謂[illegible]性異緣覺心性異[illegible]心性
[illegible]有三種一者出[illegible]心二者在
[illegible]遠離心[illegible]相應

南无那提迦葉　南无舍利弗
南无大目揵連　南无摩訶迦旃延
南无阿㝹樓馱　南无劫賓那
南无憍梵波提　南无離波多
南无迦留陁羲

礼三寶已次復懺悔

弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺悔業障夫業能莊飾世趣在在處處是以思惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑或何以故尒現見世間行善之者觸向輒軻為惡之者是事諧偶謂言天下善惡无分此如計者皆是不能深達業理何以故尒經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作惡未生受報後報業者或是過去无量生中作

S→標(9) 239　16寸本

九第卷經名佛說佛　號二七七三斯

惡未生受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中受或在未來无量生中方受其報向者行惡之人現在見好此是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好報行善之人現在見苦者是過去生中生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以故然現見世間為善之者為人所讚人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則為金利是故弟子等今日至誠歸依於佛

南无東方无量離垢佛　南无南方樹根花王佛
南无西方蓮華自在佛　南无北方金剛能破佛
南无東南方悉擅義勝佛　南无西南方金海自在王佛
南无西北方无邊法自在王佛　南无東北方无导香像王佛
南无下方无导慧憧佛　南无上方甘露上王蓮華佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁經无間罪業或造一闡提斷善根業輕証

弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙造滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁經无聞罪業或造一闡提斷善根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真返正癡或之業不孝二親返戾之業輕慢師長无禮敬業明友无信不義之業或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多缺犯業優婆塞戒輕重垢業或菩薩戒不能清淨如說行業前後方便汙梵行業月无六齋懈怠之業年三長齋不常脩業三千威儀不如法業八万律儀微細罪業不脩身戒心慧之業春秋八王造衆罪業行十六種惡律儀業於苦衆生无愍傷業不矜不念无矜愍業不拔不濟不救護業心懷嫉妬无慶彼業於怨親境不平等業躭荒五欲不厭離業或回衣食園林池沼生蕩逸業或以盛年放恣情欲造衆罪業或善有漏迴向三有障出世業如是等業无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔无聞諸業所生福善願生生世世滅五逆罪除闡提或如是輕重諸罪

*

*

願弟子等承是懺悔无聞諸業所生福善願生生世世滅五逆罪除闡提或如是輕重諸罪從今以去乃至道場誓不更犯恒習出世清淨善法精持律行守護威儀如度海者愛惜浮囊六度四等常擲行首戒定慧品轉得增明速成如來世二相八十種好十力无畏大悲三念常樂妙智八自在我 作礼一拜

南无然法輪威德佛　南无山峯勝威德佛
南无普精進炬光明雲佛　南无三昧賢寶天冠光明佛
南无勝寶光明相佛　南无法炬寶悵聲佛
南无樂法光明師子佛　南无莊嚴相月憧佛
南无光明山雷電雲佛　南无无垢憧光明佛
南无无导法虛空光明佛　南无快智華敷身佛
南无世間妙光明聲佛　南无法三昧光明聲佛

從此以上七千五百佛十二部經一切賢聖

南无法聲多藏佛　南无法火炎海聲佛
南无三世相續像威儀佛　南无高法輪光明相佛
南无法界師子光佛　南无虛舍那勝須彌佛
南无一切三昧海師子佛　南无普光慧然燈佛
南无法界城然燈佛　南无普門乳光王佛
南无賢首佛　南无普光音佛

南无法界城然燈佛　南无普門吼光王佛
南无賢首佛　南无普光音佛
*南无貽王佛　南无法界燈佛
南无靈空山照佛　南无阿尼羅有眼佛
南无龍自在王佛　南无普照勝須弥王佛
南无无尋靈空智雞都憧王佛
南无普智光明照十方吼佛
南无靈王吼聲佛　南无不空見佛
南无普照佛　南无寶聲佛
南无妙聲佛　南无金色寶作界妙山佛
南无金閻浮憧于遮那光明佛
南无于遮那光明佛
南无金色百光明佛　南无寶稱光佛
南无不空稱佛　南无日受相佛
南无成就智義佛　南无普賢佛
南无无垢光明雞都王佛
南无寶炎佛　南无日月光佛
南无海勝佛　南无法憧明佛
南无无邊功德王佛　南无寶藏佛
南无无垢面相佛　南无无量壽華佛

南无海勝佛　南无法憧明佛
南无无邊功德王佛　南无寶藏佛
南无无垢面相佛　南无无量壽華佛
*南无寶聚佛　南无智起光明佛
南无普護佛　南无薩婆毗浮佛
尒時憂波摩那比丘從坐而起偏祖右肩右
膝著地白佛言世尊世尊幾佛過去佛告
憂波摩比丘比丘譬如恒河沙世界下至水際
上盡有頂滿中微塵比丘有人於中取尒所微
塵過恒河沙世界下一微塵如是過恒河沙
世界復下一微塵如是盡尒所微塵比丘於
意云何若著微塵若不著微塵是微塵
數可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘微彼
塵可知其數不彼過去同名釋迦牟尼佛已
入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現
在前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀
王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍
利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況種種異
名母異名父異名城異名弟子異名侍者比丘
彼若干世界彼人於河等世界著微塵何等
世界不著微塵彼諸世界若著微塵不著微

利弗目揵連侍者弟子同名阿難何況種種
名姓異名天異名城異名弟子異名侍者比丘
彼若干世界彼人於河等世界著微塵何等
世界不著微塵彼諸世界若著微塵不著微
塵下至水際上至有頂比丘復有第二人取一微
*塵過彼若干微塵數世界尒數佛國土阿僧祇
億百千万那由他世界為一步比丘彼人復過是
若干微塵數世界為一步如是過百千万億
那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微
塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著十
方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何
彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼
諸微塵可知其數彼同名姓天同名弟子同名
侍者同名釋迦牟尼佛不可知數如釋迦牟尼
不勝憶佛亦如是盧舍那佛亦如是无垢勝
眼佛亦如是善无垢光明眼佛亦如是光明清
淨王佛亦如是善无垢清淨佛亦如是成就无
邊功德勝王佛如是寶光明佛亦如是齊備
佛亦如是聲德佛亦如是波頭摩勝佛亦如
是日月佛亦如是善寶蓋佛亦如是比丘法音

佛亦如是聲德佛亦如是波頭摩勝佛亦如
是日月佛亦如是善寶蓋佛亦如是比丘法音
*歸命如是等阿僧祇同名佛
南无善光明奮迅王佛　南无藥王智佛
南无善照明佛　南无寶莊嚴王佛
南无弥留燈王佛　南无寶蓋華相佛
南无智成就佛　南无物成就根相佛
南无放炎佛　南无三昧勝光明佛
南无寶稱王佛　南无寶雜都相佛
南无寶觀相佛　南无莎羅王智佛
南无尸羅施佛　南无大嚴淨佛
南无寶意雜究竟佛　南无旃陀羅淨佛
南无山自在王佛　南无自在憧王佛
南无見義佛　南无无量光明佛
南无大弥留佛　南无大智憧光佛
南无大莊嚴佛　南无无垢勝
南无日藏相佛　南无畏上勝山王佛
南无梵自在佛　南无餘依心點聲王佛
南无智雜究佛　南无智炬住持佛
南无過一切世間佛　南无法照明藏佛
南无无垢光佛　南无善光明相佛

南无智雞兒佛　南无智炬住持佛
南无過一切世間佛　南无法照明藏佛
南无无垢光佛　南无善光明相佛
*南无一切勝王佛　南无辯靜妙聲佛
南无善明王佛
南无勝山師子奮迅境界聲佛
南无地住持智王佛　南无切德王光佛
南无住持智達燎佛　南无樂說勝王佛
南无金色波頭摩成王佛　南无雞勝成王佛
南无寶住相王佛　南无无量聲佛
南无親光明相佛　南无龍天王佛
南无天力大光佛　南无師子音聲佛
南无離諍光明佛　南无世自在天佛
南无勝積智相佛

從此以上七千六百佛十二部經一切賢聖

南无人王功德佛　南无華王智德光佛
南无華勝上王佛　南无發精進相王佛
南无日沓羅雞兒佛　南无青淨无垢光菩提
寶華不斷絕光明王佛
南无薝蔔上明佛　南无意福德日王佛

南无日沓羅雞兒佛　南无青淨无垢光菩提
寶華不斷絕光明王佛
南无薝蔔上明佛　南无意福德日王佛
*南无觀聲王德佛　南无无垢威德佛
南无切德寶集佛　南无成就意王佛
南无成就勝相王佛　南无斯何智相佛
南无威德上王佛
南无阿輸迦世界賢妙勝成就佛
若善男子善女人受持是佛名得不退菩提
南无雞沓世界旃檀勝佛
若善男子善女人受持是佛名畢竟清淨心
南无跋陀世界旃檀勝佛
南无舜涤上智佛
南无意智雞兒佛
南无世界破魔力佛
南无滿月世界无憂佛
南无雞兒意勝世界寶杖佛
南无諮吼聲勝世界華勝佛
南无差摩世界三奮迅切德佛
南无廣世界樹提勝華王佛
南无月勝世界金剛切德身佛

南无羞摩世界三奢迦功德佛
南无廣世界樹提勝華王佛
南无月勝世界金剛功德身佛
*南无過去无量无邊海勝尊佛
若善男子善女人稱彼佛名得畢竟不退菩提心
南无弥留勝王清淨功德佛
彼佛初成佛第一會八十億百千万那由他聲
聞衆第二會七十億百千万那由他第三會
六十億百千万那由他第四會廿五億百千
万那由他如是菩薩无量无邊百万億那由他
南无師子妙聲王佛
彼如來初會有九十九億聲聞第二會九十億
第三會九十三億第四會九十九億如是菩薩
摩訶薩衆无量无邊
南无華勝佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南无妙行佛
南无无量大莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是第二
會七十億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是
无量无邊

11

彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是第
會七十億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如是
无量无邊
*南无放炎光佛
彼佛初會有九十億聲聞如是第二乃至第
十亦如是菩薩摩訶薩僧无量无邊
南无一切光明佛
彼佛初會有那由他億聲聞菩薩僧亦如是
南无无量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億第二會九十四
億第三會九十二億菩薩亦如是
南无聲德佛
彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第
三會六十億菩薩僧亦如是應當歸命如是
等无量无邊諸佛菩薩
復次比丘應當敬礼南无清淨无垢世界菩
薩佛謂文殊師利現在善見如來佛國土中
復次比丘應當敬礼四大士菩薩佛
第一名光明幢現在東方如來佛國土中
第二名智勝現在南方智聚如來佛國土中

12

第一名光明幢現在東方如來佛
第二名智勝現在南方智聚如來
第三名痴根現在西方智山如來佛
第四名願意成就現在北方那羅
去中
復次摩訶南比丘重問如來世尊
入涅槃佛告摩訶男汝今諦聽當
丘東方恒河沙世界南方恒河沙世
沙世界北方恒河沙世界上下四維恒
彼一切世界下至水際上盡有頂滿
比丘於意云何彼如是微塵可知數
不也世尊佛告比丘如是同名釋迦
去入涅槃者不可知數比丘我知過
現在前彼諸佛母同名摩訶摩耶
至城同名迦毗羅彼佛第一聲聞
剎弗目揵連侍者弟子同名阿難
異名母異名父異名城異名弟子異
名比丘彼若干世界彼人於何等世
何等世界不著微塵彼諸世界若
又不著者下至水際上至有頂比
第二人取後微塵過彼若干微塵

復有第四人彼若干微塵數世界若著不
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云
何彼微塵可知數不不也世尊佛告比丘彼若
*干數塵可知數其然彼同名釋迦牟尼佛世同
名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不
可知數比丘如是第五人第六人第七人第八第
九第十人復次比丘復有第十一人是彼若干微塵
中取一微塵破為十方若干世界微塵數分如一微
塵破為若干分如是餘微塵亦悉破為若干世界
微塵數分比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言
不也世尊佛告比丘復有人彼若干微塵佛國土
為過一步如是速疾神通行東方世界無量無
邊劫行行如是東方世界下一微塵東方盡如是
微塵若者微塵及不著者下至水際上至有
頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上
至有頂滿中微塵比丘於意云何微微塵可
知數不比丘言不也世尊佛告比丘若干微塵分
可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛入
涅槃不可數知毋同名摩訶摩耶父同名輸
頭檀城同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍
可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛
涅槃不可數知毋同名摩訶摩耶父同名輸
頭檀城同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍
*者弟子同名阿難陀何況種種名異比丘我若干
微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮
盡如是同名然燈佛同名提波延佛同名燈光
明佛同名一切勝佛同名稱佛同名波頭摩頞勝
佛同名毗婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛同
名拘留孫佛同名拘那含佛同名迦葉佛如是
等異名毋乃至異名侍者入涅槃我知彼佛如
現在前應當敬礼如是等
次礼十二部尊經大藏法輪
南无有三力經　南无造浴佛時經
南无憂多羅經　南无有五力經
南无河中大聚沫經　南无首達經
南无舍利弗論疾經　南无四无畏經
南无車匿本末經　南无舍利弗經
南无四不可得經　南无百六十二品經
南无四飯經　南无頼吒和羅經
南无不退轉經　南无寶積經
南无牧鈴經　南无梵摩難經

南无四飯經　南无賴吒和羅
南无不退轉經　南无寶積經
南无狀鈴經　南无梵魔難經
*南无梵皇經　南无寶結經
南无寶施女經　南无藍達王經
南无天上釋為故世在人中經
南无道德舍利日經
南无隨迦羅門菩薩經
南无中要語章經
次礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无喜根菩薩　南无上寶月菩薩
南无不虛德菩薩　南无龍德菩薩
南无文殊師利菩薩　南无妙音菩薩
南无雲音菩薩　南无勝意菩薩
南无聰明菩薩　南无勇猛菩薩
南无勝衆菩薩　南无威儀菩薩
南无師子菩薩　南无上意菩薩
南无益意菩薩　南无增意菩薩
南无寶明菩薩　南无慧頂菩薩
南无樂說頂菩薩　南无有德菩薩
南无觀世自在王菩薩　南无陀羅尼自在王菩薩

*

南无樂說頂菩薩　南无有德菩薩
南无觀世自在王菩薩　南无陀羅尼自在王菩薩
南无大自在王菩薩　南无无憂德菩薩
南无不虛見菩薩　南无離惡道菩薩
南无一切勇健菩薩　南无破闇菩薩
南无功德寶菩薩　南无華威德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无單陵伽婆蹉　南无薄拘羅
南无摩訶拘絺羅　南无難陀羅
從此以上七千七百佛十二部經一切賢聖
南无孫陀羅難陀　南无富樓那
南无弥多羅尼子　南无須菩提
南无阿難　南无羅睺羅
礼三寶已次復懺悔
弟子今以總相懺悔一切諸業今當次第更復
一一別相懺悔若總若別若麁若細若輕若重
若說不說品類相從願皆清滅別相懺者先懺
身三次懺口四其餘諸障次第稽顙身三業
者第一殺害如經所明怒已可為喻勿殺勿

身三次懺悔四其餘諸障次第懺悔身三業19
者第一殺害如經所明怒已可為喻勿殺生
*行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若
尊此衆生无始以來或是我父母兄弟六親眷
屬以業因緣輪迴六道出生入死改形易報不
復相識而今殺害食噉其肉傷慈之甚是故
佛言設得餘食當如飢世食子肉想何況食殺
此魚肉耶又言為利殺衆生以錢納衆生肉二俱
是惡業死墮叫喚地獄故知殺害及以食噉罪
深河海過重丘岳然弟子等无始以來不過
善友皆為此業是故經言殺害之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受屠狗猕猴
鵝鴨等身或受毒虵蝎等身常懷怨心或受
麋鹿熊羆等身常懷怨怖若生人中得二種果報
一者多病二者短命殺害食噉既有如是无量種
種諸惡果報是故弟子至到聲類歸依於佛
南无南方日月燈明佛　南无東方滅諸怖畏佛
南无北方發功德佛　南无西方寶華光佛
南无東南方除衆惑實佛　南无西南方无生自在佛
南无西北方大神王佛　南无東北方空雜垢心佛
南无下方同像空无佛　南无上方陀羅藏勝佛

南无東南方除衆惑實佛　南无西南方无生自在
南无西北方大神王佛　南无東北方空雜垢心佛20
南无下方同像空无佛　南无上方陀羅藏勝佛
*如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日有此心識常懷
惡毒无慈隱心或曰會起殺因瞋因痴及以惰
殺或興惡方便誑惑顛殺及以咒殺或破決湖
池焚燒山野田獵魚捕或因風放火飛鷹放犬
惱害一切如是等罪今悉懺悔或以檻槍抗機
又戟擒弦弓弩彈射飛鳥走獸之類或羅網
網罟釣掛魚鼈蝦蟹螺蜆蜂蜜
居之屬使水陸之與空行藏竄无地或畜養
雞鴨牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或貨
他事殺使其衰替盡毛羽脫落鱗甲傷
毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒煮
炙楚毒酸切橫加无辜但取一時之快口不知
嬰苦之者痛得味甚實不過三寸舌根而已
殺其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠
皆悉懺悔又復无始以來至于今日或復興
師相代堙塞交諍兩陣相向更相殺害或自
殺教殺聞殺歡喜或皆屠膾債為形戮亨宰

皆悉懺悔又復无始以來至于今日或復
師相代壇場交諍兩陣相向更相煞害或自
煞教煞聞煞歡喜或習屠膾債為形殺亨宰
*他命行於不忍或恐怨怒揮戈舞刃或斬或
刺或推着坑塹或以水流溺或塞穴壞樸土
石碓碑或以車馬雷轢踐蹋一切衆生如是等
罪无量无邊今日發露皆悉懺悔又復无
始以來或墮胎破卵毒藥盃道傷煞衆生
狠士掘地種殖田園養蠶煑爾傷煞滋甚或
打撲致納啗喘灸亂或燒除糞掃開決溝渠
枉害一切或噉菓實或用穀米或水或菜橫
煞衆生或然推薪或露燈燭燒諸虫類或食
醬酢不看搖動或寫湯水澆煞虫蟻如是乃
至行住坐卧四威儀中恒常傷煞飛空着地細
微衆生弟子以凡夫識闇不覺不知今日發
露皆悉懺悔 又復弟子无始以來至於今
日或以鞭杖枷鏁桁械壓梏考掠打擲手脚蹴
蹋的縛籠繫斷絕水穀如是種種諸惡方便
苦惱衆生今日至誠向十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔

W→樗(9) 574

苦惱衆生今日至誠向十方佛尊法聖衆
悉懺悔
*願弟子等承是懺悔煞害等罪所生功德生
生世世得金剛身壽命无窮永離惡增无煞
害想於諸衆生得一字地若見危難急厄之
者不惜身命方便救解令得解脫然後為說
微妙正法使諸衆生都形見影皆蒙其樂聞
名聽聲恐怖悉除至心歸命常住三寶

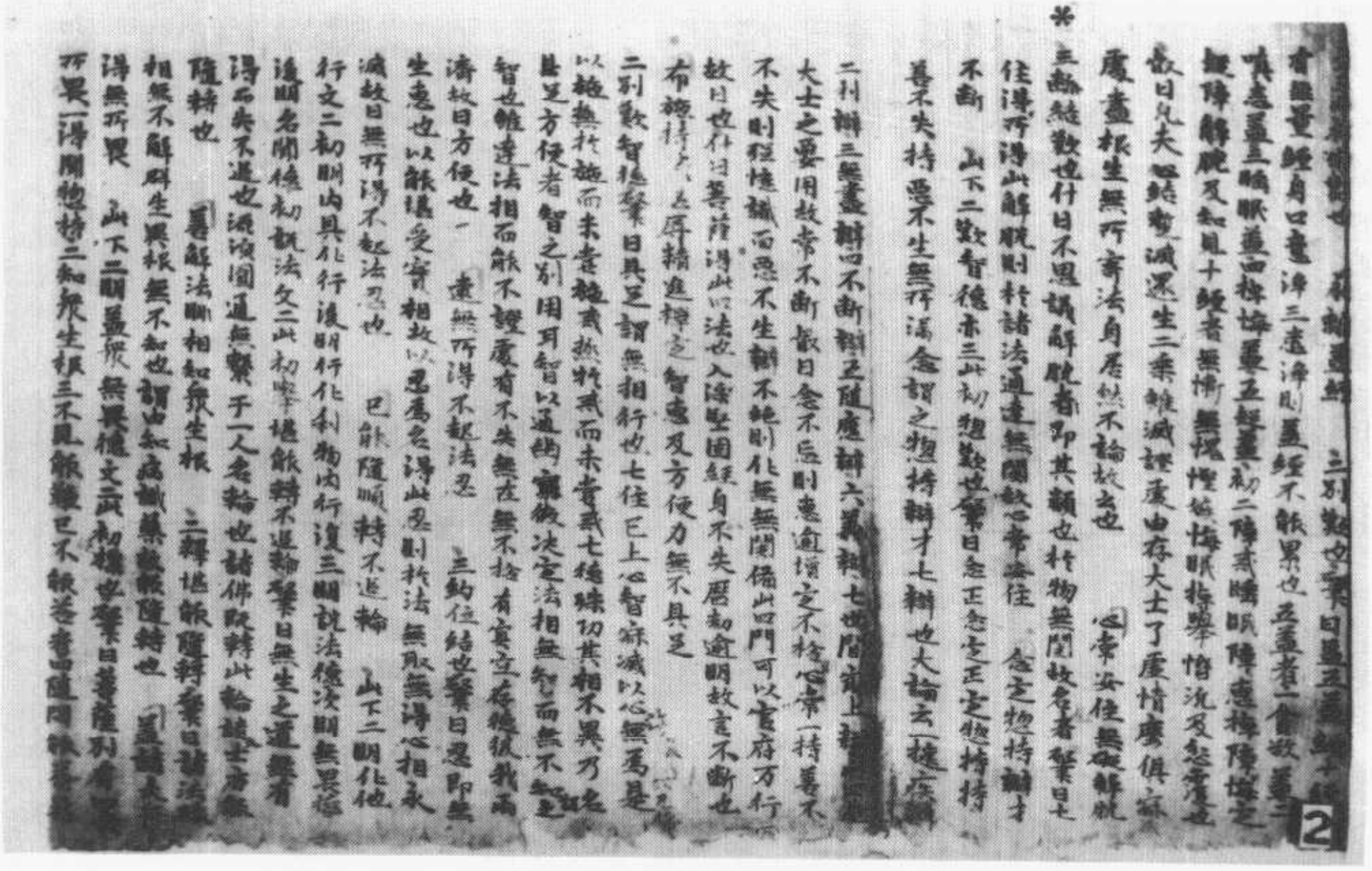
佛說佛名經卷第九

皆悉成就　二自行也大智[illegible]解本行　繫曰大智[illegible]
以六度六通衆行為本諸大士已備此本行　諸佛威神之所建立
三結釋也　繫曰天澤無私不潤枯木佛威雖善不立無根所建立者道
根必深乎　叡曰凡有二種或以神化所加令其覺悟名為建立以妙法聖
心化之同已名亦建立　為誰法城受持正法　此下二明別歎文三初
約誰法歎次約修行歎後就近果歎初文又三謂誰法復二此初歎修因也
繫曰外為誰法之城內有受持之固也什曰法城即實相法也使物無異
見故言誰也復次一也功經法皆名法城誰持宣布令不壞也有能持正
法亦兼誰之也　叡曰真理為法文字為城城塹固則內不宣文字存則
理不虧也　能師子孔名聞十方　二歎功成也　繫曰師子孔無畏音
也凡所言說不畏群邪異學皆師子孔衆獸下之行滿天下故稱無
不普　衆人不請走而安之　此二歎諸人亦二此先歎心也　繫曰
真友不待請[illegible]慈母之赴[illegible]兒也　紹隆三寶能使不絕
二歎功圓也　繫曰紹佛種三寶隆非直顯三寶宣通經法之謂也謂能
積善累功自　佛威佛則有法有法則有僧不絕之功事在來
勤今言不絕則必能也又於其中間自行化人亦化物物我俱成三寶
弥興衆生無盡故寶亦不絕也　降伏魔怨制諸外道
此三釋歎　繫曰魔四魔也九十六種外也天台云禪定伏愛得通以降
魔智惠破見發辯以制外道知問疾品明　遠以清淨　此下二歎
修行女即二別自行化他也前自行復二初歎斷得後歎智得斷
文三此初物歎也　永離蓋經　二別歎也　繫曰蓋五蓋經十經
有無量經身口意淨三遠淨則蓋經不能累也五蓋者一會歎蓋二
嗔恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障或睡眠障惠掉障悔定
疑障解脫及知見十經者無慚無愧慳嫉悔眠掉舉惛沈及怒覆也
叡曰凡夫心結覺滅還生二乘雖滅證處由存大士了虛情塵俱寂
處盡根生無所寄法身居然不論故云也　心常安住無礙解脫

S→藏外文獻第四輯　P183、10～12

上卷疏中關解集經名淨　號三七七三斯

有無量經身口意淨三遠淨則蓋經不能累也五蓋者一會歎蓋二
嗔恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障或睡眠障惠掉障悔定
疑障解脫及知見十經者無慚無愧慳嫉悔眠掉舉惛沈及怒覆也
叡曰凡夫心結覺滅還生二乘雖滅證處由存大士了虛情塵俱寂
處盡根生無所寄法身居然不論故云也　心常安住無礙解脫
＊三斷結歎也什曰不思議解脫者即其類也於物無閡故名者　繫曰七
住得所得此解脫則於諸法通達無閡故心常安住　念定惣持辯才
不斷　此下二歎智德亦三此初惣歎也　繫曰念正念定正定惣持持
善不失持惡不生無所漏念謂之惣持辯才七辯也大論云一捷疾辯
二利辯三無盡辯四不斷辯五隨應辯六義辯七世間[illegible]
大士之要用故常不斷　叡曰念不忘則惠逾增定不捨心常一持善不
不失則狂惑識而惡不生辯不絕則化無無閡偏此四門可以官府万行
故曰也什曰菩薩得此四法也入深堅固經身不失歷劫逾明故言不斷也
布施持戒五辱精進禪定智惠及方便力無不具足
二別歎智德　繫曰具足謂無相行也七住已上心智寂滅以心無為是
以施無於施而未嘗施或於戒而未嘗戒七德殊功其相不異乃名
具足方便者智之別用耳智以通幽窮微決定法相無智而無不知
智也雖達法相而能不證處有不失無在無不捨有實空存德彼我兩
濟故曰方便也　遠無所得不起法忍　三約位結也　繫曰忍即無
生惠也以能堪受實相故以忍為名得此忍則於法無取無得心相永
滅故曰無所得不起法忍也　已能隨順轉不退輪　此下二明化他
行文二初明內具化行後明行化利物內行復三明說法德次明無畏德
後明名聞德初說法文二此初舉堪能轉不退輪　繫曰無生之道無有
得而失不退也流演圓通無繫于一人名輪也諸佛既轉此輪諸士亦能
隨轉也　善解法聊相知衆生根　二釋堪能隨轉　繫曰諸法[illegible]
相無不解群生異根無不知也謂由知病識藥故能隨轉也　蓋諸大
得無所畏　此下二明蓋衆無異德文二此初標也　繫曰善薩別有[illegible]
所畏一得聞惣持二知衆生根三不見能難已不能善者四隨問能善[illegible]



W→P187. 11

*

隨轉也　善解法明相知衆生根　三釋堪能隨轉　鞏曰諸法雖
相無不解群生異根無不知也謂由知病識藥故能隨轉也　蓋諸大衆
得無所畏　山下二明蓋衆無畏德文二此初標也　鞏曰菩薩別有四無
所畏一得聞總持二知衆生根三不見能難已不能答者四隨問能答善
決衆疑有此四德故能暎蓋大衆　功德智惠以終其心相好嚴身
色像第一格諸世間所有飾好　山二釋也仲曰明備此德所以無
畏鞏曰心以智德為嚴形以相好為飾心所以進道飾形所以靡俗亦
為尊形者亦嚴相耳靈俗飾之在心也　名稱高遠踰於須彌
山下三明具名稱德是即凡以名壞行聖以名化物　文二此初標也　鞏曰名
自有高而不遠遠而不高前文十方取其遠今踰須彌取其高　詔高勝也
涂信堅目篇　谷金剛　二釋名高所以由信固也　鞏曰七住已上無生

3

▼斯三七七四號　金光明經卷第四

S→T665　16/418 B15

求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智
智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者
不為一切衆生作煩惱因緣三者閑諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏
貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂心息之
想三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心
成就衆生諸善根故五者為得甚深无生法
忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤
策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共
住二者福德未具不受安樂三者於諸難行
苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波

方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波
羅蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何
為五一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養
親近不生藏背二者諸佛如來說甚深法心
常樂聞无有藏足三者真俗勝智樂善知
別四者見脩煩惱咸速斷除五者世間伎術
五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶
薩成就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願脩行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智

出入自在四者於諸波羅蜜多皆願脩行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
願波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切法
寂妙理趣離垢清淨心得安住三者通一切
相心本真如无作无行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切衆
生心行善惡二者能令一切衆生入於甚深
微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣
業如實了知四者於諸衆生三種根性以正
智力能分別知五者於諸衆生如理為說令
種善根成熟度脫皆是智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法

五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法
遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四
者具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是
波羅蜜義所謂脩習勝利是波羅蜜義滿
足无量大甚深智是波羅蜜義行非行法心
不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德亦
覺亦觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是
波羅蜜義能現種種珎妙法寶是波羅蜜義
无礙解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生
界亦分別知是波羅蜜義施等及智能令至
不退轉是波羅蜜義无生法忍能令滿足是
波羅蜜義一切衆生功德善根能令成熟是
波羅蜜義能於菩提成佛十力四无所畏不共
法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃乃无
二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切
外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅
蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无
所著无所見无患累是波羅蜜多義

善男子初地菩薩是明先現三千大千世界

外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅
蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无
所著无所見无患累是波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界
无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見
善男子二地菩薩是相先現三千大千世界地
平如掌无量无邊種種妙色清淨珎寶莊
嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先
現自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風輪
種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨无穢八功德水皆悉盈
滿嗡鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴
於花池所遊戲快樂清涼无比菩薩悉見善
男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸衆
生應隨地獄以菩薩力便得不墮无有損傷
亦无怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
先現於身兩邊有師子王以為衛護一切衆
獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是

生應隨地獄以菩薩力便得不墮无有損傷
亦无怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
先現於身兩邊有師子王以為衛護一切衆
戰悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是
相先現轉輪聖王无量億衆圍繞供養頂上
白蓋无量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男
子十地菩薩是相先現如来之身金色晃耀
无量淨光悉皆圓滿有无量億梵王圍繞恭
敬供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心昔所未得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生極喜樂是故寂初名為歡
喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧
伏闡持陀羅尼以為根本是故三地名為明
地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺品
是故四地名為燄地脩行方便勝智自在極
難得故見脩煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現
前是故六地名為現前无漏无闇无相思惟
解脫三昧遠脩行故是地清淨无有障礙是

難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現
前是故六地名為現前无漏无闇无相思惟
解脫三昧遠脩行故是地清淨无有障礙是
故七地名為遠行无相思惟脩得自在諸煩
惱行不能令動是故八地名為不動說一切
法種種差別皆得自在无患无累增長智
慧自在无礙是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第
十名為法雲
善男子執著有相我法无明怖畏生死患
趣无明此二无明障於初地微細學處誤犯
无明發起種種業行无明此二无明障於二
地未得令得愛著无明能障殊勝摠持无
明此二无明障於三地味著等委喜悅无明微
妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲背生死
无明希趣涅槃无明此二无明障於五地觀行
流轉无明無相現前无明此二无明障於六
地次細諸相現行无明任意放樂无相无
明此二无明障於七地於无相觀功用无明
執相自在无明此二无明障於八地於所說義
及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才

明此二无明障於七地於无相觀功用无明
執相自在无明此二无明障於八地於所說義
及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才
*不隨意无明此二无明障於九地於大神通
未得自在變現无明嶷細秘密未能悟解
事業无明此二无明障於十地於一切境嶷細
所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无
明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅
蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍
波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地
行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第
七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜
於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅
蜜善男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生
妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩
地第三發心攝受能生難動三摩地第四發
心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受
能生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓
光鮮三摩地第七發心攝受能生一切願如意
成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三

18

能生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓
光鮮三摩地第七發心攝受能生一切願如意
成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三
*摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十
發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於
此初地得陁羅尼名依功德力尒時世尊即
說呪曰
怛　姪　他　晡哞你曼奴喇剎
獨虎獨虎獨虎　耶跋蘇利瑜
阿婆婆薩底（丁里反下皆同）　耶跋旃達囉
調　怛　底　多跋達咯叉湯
憚荼鉢唎訶嚂　短嚕莎訶
善男子此陁羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說為護初地菩薩故若有誦持此陁羅尼
呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之
類一切惡鬼人非人等怨賊灾横及諸苦惱解
脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陁羅尼
名善安樂住
怛　姪　他　嗢篇（入聲下同）　里

19

善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼
名善安樂住
怛　姪　他　嗢　嗢　人聲下同　嗢　嗢　嗢　嗢　羅　羅　引　嗢
質　里　質　里　繕　覩　繕　覩　嗢　虎　嚕　虎　嚕　莎　訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名
難勝力
呾　姪　他　懼　宅　枳　般　宅　枳
羯　喇　檄　高　喇　檄　雞　田　哩　憚　檄　里　莎　訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼
名大利蓋
怛　姪　他　室　喇　室　喇
陀　弭　你　陀　弭　你　陀　哩　陀　哩　你

名大利蓋
怛　姪　他　室　喇　室　喇
陀　弭　你　陀　弭　你　陀　哩　陀　哩　你
畔　陀　弭　帝　莎　訶　畔　舍　羅　波　世　波　始　娜
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛
所說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅
尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
横及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼
名種種功德莊嚴
怛　姪　他　訶　哩　訶　引　哩　你
遮　哩　遮　引　哩　你　羯　喇　摩　引　你
僧　羯　喇　摩　引　你　三　婆　山　你　瞻　跋　你
悉　躭　婆　你　謨　漢　你　碎　闍　夢　陵　莎　訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此
陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等
怨賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智

怨賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智
※
怛　姪　他　毗徒哩毗徒哩
摩哩你迦里迦里　毗度漢底
嚕嚕嚕嚕嚕　主嚕主嚕
杜嚕婆杜嚕婆　捨捨設者婆哩灑
莎悉底薩婆薩埵喃　悉甸覩漫
曷怛囉鉢陀你莎訶
善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名
法豚行
怛　姪　他　勿訶勿訶　嚕
勿訶勿訶勿訶嚕　鞞陵枳鞞陵枳
阿蜜栗多嚧嘆你　勃里山你
鞞嚕勅枳婆嚕伐底　鞞提嚕枳
頻陀鞞哩你　阿蜜哩底枳
薄虎主愈　薄虎主愈莎訶

鞞嚕勅枳婆嚕伐底　鞞提嚕枳
頻陀鞞哩你　阿蜜哩底枳
薄虎主愈　薄虎主愈莎訶
※
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼
呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
横及諸苦惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名
无盡藏
怛　姪　他　室唎室唎室唎你
蜜底蜜底　羯哩羯哩醯嚕醯嚕
主嚕主嚕　畔陀狖莎訶
善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說
為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横及
諸苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名
无量門
怛　姪　他　訶哩薄荼哩枳
俱藍婆唎體天里反　都唎　死
拔吒拔吒死室唎室唎　迦室哩迦迦室唎

怛　姪　他　訶哩摭茶哩枳
俱藍婆喇體（天里反）　都　剌　死
拔吒拔吒死室喇室喇　迦室哩迦必室喇
莎（稱活反）　悉　底　薩婆薩埵喃莎訶

善男子此陁羅尼是過九恒河沙數諸佛所說為護九地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地

善男子菩薩摩訶薩於第十地得陁羅尼名破金剛山

怛　姪　他　悉提（去）蘇悉提（去）
謨折你末察你　毗末底莽末底
毗末麗涅末麗　怛　揭　麗
呵囉若　揭　鞞　迦喇怛娜揭鞞
三曼多跋姪囉　薩婆頻他婆憚你
摩捺斯莫訶摩捺斯　頻　步　底
頻　哩　步　底　阿喇擔毗喇擔
頻主底莽寧票底　阿喇擔毗喇擔
跋　囉　謎　跋囉鉗（大含）摩莎（入）麗
睛喇你睛喇　娜　曼奴喇剌莎訶
善男子此陁羅尼灌頂吉祥句是過十恒河

跋　囉　謎　跋囉鉗（大含）摩莎（入）麗
睛喇你睛喇　娜　曼奴喇剌莎訶
善男子此陁羅尼灌頂吉祥句是過十恒河沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦持此陁羅尼呪者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五障不忘念十地

尒時師子相元礙光藏菩薩聞佛說此不可思議陁羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

敬礼无辟喻菩薩无相法　衆生失已知　唯佛能濟度
如来明慧眼　不見一法相　復以已法眼　普照不思議
不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至无上處
不壞於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故證圓寂
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得寂清淨
世尊无邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆无　然於苦惱者　常興於救護
苦樂常无常　有我无我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界无分別　是故无異乘　為度衆生故　分別說有三
尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右

如是衆多義 隨說有差別 譬如空谷響 唯佛能了知
法界无分別 是故无異乘 為度衆生故 分別說有三

16

尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊
此金光明最勝王經希有難量初中後善之
義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則
為報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿
耨多羅三藐三菩提何以故善男子若
熟不退地菩薩殊勝善根是第一法即是衆
經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若
一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸
佛者不能聽聞是殊妙法若善男子善女人
能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人
恒聞妙法不退地獲得如是勝陁羅尼門所謂
无盡无減海印出妙功德陁羅尼无盡无
減通達衆生意行言語陁羅尼无盡无減
日圓无垢相光陁羅尼无盡无減滿月相光陁
羅尼无盡无減能伏諸惑演功德流陁羅尼
无盡无減破金剛山陁羅尼无盡无減說不

17

日圓无垢相光陁羅尼无盡无減滿月相光陁
羅尼无盡无減能伏諸惑演功德流陁羅尼
无盡无減破金剛山陁羅尼无盡无減說不
可說義因緣藏陁羅尼无盡无減通達實
語法則音聲陁羅尼无盡无減虛空无垢心
行印陁羅尼无盡无減无邊佛身皆能顯現
陁羅尼无盡无減
善男子如是等无盡无減諸陁羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說无上種種正法於法真如不
動不住不來不去善能成熟一切衆生善根
亦不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於
言詞中不動不住不去不來能於生滅證无
生滅以何因緣說諸行法无有去來由一切法體
无異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
无生法忍无量諸菩薩不退菩提心无量无
邊菩薩摩訶得法眼淨无量衆生發菩
薩心尒時世尊而說頌曰

勝法能達生死流　甚深微妙難得見
有情昏冥貪欲覆　由不見故受衆苦
尒時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言

W→T665 16/422B21

勝法能逆生死流　甚深微妙難得見
有情旨寘貪欲覆　由不見故受衆苦
尒時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言
世尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝
王經我等大衆皆悉往彼為作聽衆是說
法師令得利益安樂无障身意泰然我等皆
當盡心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土
无諸怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說
法處道場之地一切諸天人非人等一切衆生不
應履踐及以汙穢何以故說法之處即是
制底當以香花繒綵幡蓋而為供養我等
常為守護令離衰損佛告大衆善男子汝
等應當精勤脩習此妙經典是則正法久住
於世

金光明經卷第四

枳 姜里 從本

▼斯三七七五號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十五

大般若波羅蜜多經卷第三百廿五
初分菩薩品第卅八之二　三藏法師玄奘 譯
善現若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提
應自起無忘失法亦勸他起無忘失法恒正稱
揚起無忘失法歡喜讚歎起無忘失法者應
自起恒住捨性亦勸他起恒住捨性恒住正稱
揚起恒住捨性法歡喜讚歎起恒住捨性者
善現若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提
應自攝受圓滿壽量亦勸他攝受圓滿壽量
恒正稱揚攝受圓滿壽量法歡喜讚歎稱受
圓滿壽量者善現若菩薩摩訶薩欲得無上
正等菩提應自轉法輪亦勸他轉法輪恒正
稱揚轉法輪歡喜讚歎轉法輪者善現若
菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提應自攝護
正法令住亦勸他攝護正法令住恒正稱正揚
攝護正法令住法歡喜讚歎攝護正法令住
者善現若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提
以無所得而為方便應如是住
善現菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅
蜜多方便善巧若如是學了[illegible]

S→T220 6/659C1
W→ 6/660C29

者菩薩若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提
以無所得而為方便應如是住
善現菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅
蜜多方便善巧若如是學乃能安住所安住
法若如是學如是安住則於色得無障礙於
受想行識得無障礙於眼處得無障礙於耳
鼻舌身意處得無障礙於色處得無障礙於
聲香味觸法處得無障礙於眼界得無障礙
於耳鼻舌身意界得無障礙於色界得無障
礙於聲香味觸法界得無障礙於眼識界得
無障礙於耳鼻舌身意識界得無障礙於眼
觸得無障礙於耳鼻舌身意觸得無障礙於
眼觸為緣所生諸受得無障礙於耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受得無障礙於地界得無
障礙於水火風空識界得無障礙於無明得
無障礙於行識名色六處觸受愛取有生老
死得無障礙於離宮生命得無障礙於離不
與取欲邪行靈誑語惡語離間語雜穢語貪
欲瞋恚邪見得無障礙於四靜慮得無障
礙於四無量四無色定得無障礙於布施波羅
蜜多得無障礙於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多得無障礙於內空得無障礙於

蜜多得無障礙於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多得無障礙於內空得無障礙於
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不得空無性空自性空
無性自性空得無障礙於真如得無障礙於
法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界得
無障礙於四念住得無障礙於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支得無障礙於
苦聖諦得無障礙於集滅道聖諦得無障
礙於八解脫得無障礙於八勝處九次第定
十遍處得無障礙於空解脫門得無障礙於
無相無願解脫門得無障礙於極喜地得無
障礙於離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地得無障
礙於五眼得無障礙於六神通得無障礙於三
摩地門得無障礙於陀羅尼門得無障礙
於佛十力得無障礙於四無畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法得無障礙於
順逆觀十二支緣起得無障礙於知苦斷集
證滅脩道得無障礙於預流果得無障
礙於一來不還阿羅漢果等無障礙

順逆觀十二支緣起得無障礙於知苦斷集
證滅備道得無障礙於預流果得無障
礙於一來不還阿羅漢果得無障礙於獨覺
菩提得無障礙於入菩薩正性離生位得無障
礙於嚴淨佛土得無障礙於成熟有情得
無障礙於起菩薩神通得無障礙於一切智得
無障礙於道相智一切相智得無障礙於斷
一切煩惱相續習氣得無障礙於無忘失法
得無障礙於恒住捨性得無障礙於圓滿尋
量得無障礙於轉法輪得無障礙於正法
住得無障礙所以者何善現是菩薩摩訶薩
從前際來不攝受色不攝受受想行識不攝
受眼處不攝受耳鼻舌身意處不攝受色
處不攝受聲香味觸法處不攝受眼界不攝
受耳鼻舌身意界不攝受色界不攝受聲香
味觸法界不攝受眼識界不攝受耳鼻舌身意
識界不攝受眼觸不攝受耳鼻舌身意觸不
攝受眼觸為緣所生諸受不攝受耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受不攝地界不攝受水
火風空識界不攝受無明不攝受行識名色
六處觸受愛取有生老死不攝受離害生命
不攝受離不與取欲邪行虛誑語處惡語離
間語雜穢語貪欲瞋恚邪見不攝受四靜慮

六處觸受愛取有生老死不攝受離害生命
不攝受離不與取欲邪行虛誑語處惡語離
間語雜穢語貪欲瞋恚邪見不攝受四靜慮
不攝受四無量四無色定不攝受布施波羅蜜
多不攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多不攝受內空不攝受外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空不
攝受真如不攝受法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不攝受四念住不攝受四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支不攝
受苦聖諦不攝受集滅道聖諦不攝受八解
脫不攝受八勝處九次第定十遍處不攝受
空解脫門不攝受無相無願解脫門不攝受
極喜地不攝受離垢地發光地焰慧地難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不
攝受五眼不攝受六神通不攝受三摩地門
不攝受陀羅尼門不攝受佛十力不攝受四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法不攝受十二支緣起順逆觀不攝

不攝受陁羅尼門不攝受佛十力不攝受四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法不攝受十二支緣起順逆觀不攝
受知苦斷集證滅脩道不攝受預果不
攝受一來不還阿羅漢果不攝受獨覺菩提
不攝受入菩薩正性離生位不攝受嚴淨佛
土不攝受成熟有情不攝受菩薩神通不攝受
一切智不攝受道相智一切相智不攝受斷一切
煩惱相續習氣不攝受無忘失法不攝
受恒住捨性不攝受圓滿壽量不攝受
轉法輪不攝受正法住何以故善現色不可攝
受故若色不可攝受則非色受想行識不可
攝受故若受想行識不可攝受則非受想行
識善現眼處不可攝受故若眼處不可攝受
則非眼處耳鼻舌身意處不攝受故若耳

▼斯三七七六號　佛本行集經卷第五十七

S→T190　3/915 A3

知識者雖復與彼共為朋友或時與彼不相承
近即得世間惡名流布
長老難陁汝若欲親友知識當近化丘舍利弗
化丘大目連化丘大迦葉化丘迦旃延化丘
優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波
波斯那摩訶俱郗那摩訶孫陁離波多等諸
化丘輩勸汝親近隨順承事所以者何若人
親近善知識者承事親善雖未證得利益之
事交獲世間名聞流布
尒時世尊以此因緣而說偈言
若見親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因
尒時世尊雖以善言教示難陁而彼難陁猶
憙王位自在之樂憶孫陁利五欲之事於佛
法中猶不欲樂欲捨梵行欲捨具戒還從家
事
尒時世尊知彼長老難陁心已作如是念無
此難陁煩惱殲盛宜能小教破彼煩惱哉於
命者須作方便喻如世間以火滅火以毒治

W→T190 3/915A29

尒時世尊知彼長老難陀心已作如是念欲
此難陀頓捐殘盛豈能小教誡彼頑愚我於
今者須作方便喻如世間以大滅火以毒治
毒作是念已觀彼長老難陀之手從尼俱陀
樹林而出以神通力隱沒其身忽然在於耆
醯山上出現而住
尒時彼山以風吹故兩樹相摩遂即出火燒然
彼山出大烟焰時彼山內多有獼猴其數

12

佛臨般涅槃略說教戒經一卷
釋迦牟尼佛初轉法輪度憍陳如最後說
法度須跋陀羅所應度者皆已度訖於娑羅
雙樹間將入涅槃是時中夜寂然无聲為諸
弟子略說法要
汝等比丘於我滅後當尊重恭敬波羅提木叉
如闇遇明貧人得寶當珍重則是汝大師若
我住世无異也
持淨戒者不得販賣貨易安置田宅畜養人
民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當遠離
火坑不得斬伐草木壞土掘地合和湯藥

S→T389 12/1110c10

斯三七七六號　佛臨般涅槃略說教戒經一卷

持淨戒者不得販賣貨易安置田宅畜養人
民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當遠離
火坑不得斬伐草木壞土掘地合和湯藥
相書工巧觀星宿推步盈虛曆數筭計貨財
不應節身時食清淨自活不得參豫世事
通致使命呪術仙藥結好貴人親厚嫉妒皆
不應作當自端心正念求度不得畜藏殺病顯
異威衆求四供養知量足趣得供事不應高
績此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故
名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅
苦智慧是故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持
淨戒是則能有善法若无淨戒諸善功德皆
不得生是以當知戒為第一安隱功德住處
汝等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入於
五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人
苗稼若縱五根非唯五欲將无崖畔不可制也亦如
惡馬不以鞭制將當牽人墜於坑塹如被賊害
苦上世五根賊縛殃及累世為害甚重不可不
慎是故智者制而不隨持之著賊不令縱逸
假令縱之得亦不少見其磨滅此五根意心為其
主是故汝等當好制心之可畏甚於毒蛇惡獸

13

假令縱之法有不久見於彥沉此五根青心為其
主是故汝等當好制心之可畏甚於毒蛇惡獸
怨賊大火趣遠未足為也動轉經時但觀於畜不
見深坑譬如任為无鉤猿猴得樹騰躍跳擲
難可禁制當急推之无令放逸縱此心者長
人善事制之一處无事不辦是故比丘當勤精進
折伏汝心

汝等比丘受諸飲食當如服藥於惡名生增減
於好
趣得支身以除飢渴如蜂採華但取其味不
損色香比丘亦令受人供養趣自除惱无得多
求壞其善心譬如智者籌量牛乃可堪多乃
不令過分以習其力

汝等比丘晝則勤心除習善法无令失時初夜後
夜亦勿有廢中夜誦經以自消息无以睡眠因緣
令一生空過无所得也當念常之火燒諸世
間未曰度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨
家安可睡眠不自驚悟煩惱毒蛇睡在汝心譬
如黑蛇在汝室睡當以持戒之鉤早併除之懸蛇
既出已可安眠不出而眠是无慚人也斬耻之服
於諸疫嚴最為第一慚如鐵鉤能制人非法是
故比丘當慚耻无得暫捨若離慚耻則失諸功
德有愧之人則有善法若无愧者無諸禽獸无

於諸疫嚴最為第一慚如鐵鉤能制人非法是
故比丘當慚耻无得暫捨若離慚耻則失諸功
德有愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸无
相異也

汝等比丘若有人來節節支解當自割裂
令瞋恨亦當譏曰勿出惡言若懷恚心則自
妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能
及能行忍者乃可名為有力大人若其不能歡
喜受惡罵之毒如飲甘露者則不名入道智
慧人也所以者何瞋恚之毒則破諸善法壞好
名聞令世後世人不喜見當知瞋心甚於猛
火常當防護无令得入劫功德賊无過瞋
恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可恕
出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可也譬
如清涼雲中而礫礫起火悲所應也譬
汝等比丘當自摩頭已捨鬀好著壞色衣執
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅
之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家
入道之人為解脫故自降其身而行乞耶汝
等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心
當知諂曲但為欺誑入道之人則无是事是故

入道之人為解脫故自降其身而行乞耶汝
等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心
當知諂曲但為欺誑入道之人則无是事是故
汝等宜應端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多
少欲之人无求无欲則无此患直尒少欲尚應
修習何況少欲能生諸功德少欲之人則无諂曲
以求人意亦復不為諸根所牽行少欲者心則
但然无所憂畏觸事有餘常无不足有少欲
者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足之法即是
富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂
不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖
富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五
欲所牽為知足者之所憐愍是名知足
汝等比丘若求寂靜无為安樂當離憒閙獨處
閑居靜處之人亦釋諸天所共敬重是故當捨
己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆者則
受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患
世間縛者沒於衆苦譬如老魚鼈泥不能自
出是名遠離

受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患
世間縛者沒於衆苦譬如老魚鼈泥不能自
出是名遠離
汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等當
勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之
心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火
難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助如不忘念若
有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常
常當攝念在心若失念者則失諸功德若念
力堅强雖入五欲賊中不能為害譬如著鎧入
陳則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知
世間生滅法相是故汝等常當精勤修習諸
定若得定者心則散譬如惜水之家善治堤塘
行者亦尒為智慧水故善修禪定令不漏失
失是名為定
汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察无
令有失是則於我法中能得解脫若不尒者
既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是
度老病死海堅牢脏也亦是无明黑闇大明燈
也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故

既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是
度老病死海堅牢脏也亦是无明黑闇大明燈
也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故
汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之
照雖无天眼而是明見人也是為
智慧
汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶
猶未得脫是故汝等當急捨離亂心戲論若
汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論也
汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨
賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等但當
勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處
靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修
之无為空過後致有悔我如良醫知病設
藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道
聞之不行非道者過也汝等若於苦等四諦有
所疑者可疾問之无得懷疑不求決也尒時世
尊如是三唱人无問者所以何衆无疑故時阿
耆樓馱觀察衆心而白佛言世尊月可令熱
日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦真
實是苦不可令樂集真是因更无異因苦
滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實
是真道更无餘道世尊此諸比丘於四諦
中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度
度當有悲感若有初入法者聞佛說法即皆
得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦
已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿
耆樓馱雖衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令
此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會
而不離終不可得自利人法皆悉具足若我久
住更无所益應可度者天上人間皆悉已度其
未度者皆亦已作得度因緣自今以後我諸弟
弟子展轉行之則是如來法身常在而不
滅也
是故知當世自无常會必有離勿懷憂惱世相
如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡
闇世實危脆无牢強者我今得滅如除惡病
此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生

W→T389 12/1112 B 21

是故知當世皆无常會必有離勿懷憂怨世相
如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡
闇世實危脆无牢強者我今得滅如除惡病
此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生
死大海何有智者得除滅之知然怒眠而不
不歡喜
汝等比丘常常心勤求出道一切世間動不動
法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得後
語時將欲過我欲滅度是我最後之
所教誨

S 3776

言三昧身一

一藏三昧慧炬

了明三昧淨藏三昧不

如是百千万億恒河沙

等百千万佛光照其身即白淨

華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界

礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩

薩上行意菩薩莊嚴王菩薩彼王智佛國與

華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國土下

劣相善男子彼娑婆世界高下不平土石諸

山穢惡充滿此身小諸菩薩衆其形亦小

而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬

汝身第一端正百千万福光明殊妙是故

汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界

皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智

慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖

而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不

遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖

頻婆羅金為葉金剛為鬚毗琉璃為台

S→T262 9/55A26~B6

而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不

遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖

頻婆羅金為葉金剛為鬚毗琉璃為台

時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世

尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻

浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉璃為台

以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是

妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與

八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供

養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊

師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功

德而能有是大神通力行何三昧稱為我等

之是三昧名字幾等亦欲勤脩行之行此三

昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願

世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋

迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來

當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善

男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙

音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發

來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華

百千天樂不鼓自鳴是菩薩身如磨大青蓮

華光正使和合百千万日其面貌端正須過

於[illegible]金山光使百千功德莊嚴威德熾

盛光明照耀諸佛國土以如那羅延堅固之身

白千天樂不鼓自鳴是菩薩目如青蓮
華葉眼如白鵝和合百千万月其面端嚴心須過
於月百倍金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如醍醐延壁固之身

※ 入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
聚恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨飯王宮王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久聞訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身世尊亦我今見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛尼妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
善哉過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿

至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
善哉過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於方二千歲以千万種淡樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所妙
音菩薩淡樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又復恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處爲
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃

*

羊官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說身經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛吉華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色

W→T262 9/56C1

現度脫衆生佛吉華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色

*

身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華住百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

法拔出衆生靈靈會菩薩摩訶薩使知見而為
不能宣唯佛世尊能知我等於佛功德者
尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅
尼子不乎吾稱其於說法人中最為第一亦
常歎其種種功德精勤護持助宣我法能於
四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒
益同梵行者自捨如來无能盡其言論之辯
汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於
過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於
彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法
明了通達得四无礙智常能審諦清淨說法
无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常
修梵行皆佛世人咸皆謂之實是聲聞而富
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无
量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為
淨佛土故常作佛事教化衆生
諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第
一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中
當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助

S→T262 9/27B20

淨佛土故常作佛事教化衆生
諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第
一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中
當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助
宣佛法亦於未來護持助宣无量无邊諸佛
之法教化饒益无量衆生令立阿耨多羅三
藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生
漸漸具足菩薩之道過无量阿僧祇劫當於
此土得阿耨多羅三藐三菩提号曰法明如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等
三千大千世界為一佛土七寶為地地平如
掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中
諸天宮殿近處虛空人天交接兩得相見无
諸惡道亦无女人一切衆生皆以化生无有
婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅
固精進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴
其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅
食有无量阿僧祇千万億那由他諸菩薩衆
得大神通四无礙智善能教化衆生之類其
聲聞衆算數校計所不能知皆得具足六通
三明及八解脫其佛國土有如是等无量功
德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛壽命

得大神通四无碍智善能教化衆生之類其
聲聞衆算數校計所不能知皆得具足六通
三明及八解脫其佛國土有如是等无量功
德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛壽命
无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶
塔遍滿其國尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今以百種那　於昔千億佛　勤循所行道　宣諫諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲懈　而以助佛事
已度大神通　具四无礙慧　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　讀持法實藏　其後得成佛　号名曰法明

未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　讀持法實藏　其後得成佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更無餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛於
後得成爲佛号曰普明如未應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢漚樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆
得阿耨多羅三藐三菩提晝國一号名曰法明

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍
即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世
尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來智
慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺

慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺

藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國立清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是

号曰山海慧自在通王佛其國土清淨名常立勝幡
教化諸菩薩其數如恒沙佛有大威德名聞滿十方
壽命无有量以愍衆生故正法倍壽命像法復倍是
如恒河沙等无數諸衆生於此佛法中種佛道因緣

*

尒時會中新發意菩薩八千人威作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故復斯記阿難而於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作

19

七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作

*

長子猶如今世是蹈七華華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛

110

一切國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉國
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與授記 未來當成佛
所供養諸佛 如上記塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人等及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛

一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間
藥王若有人問何等衆生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛何以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養
而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥
王當知是人自捨清淨業報於我滅後愍衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來所遣行如來事
何況於大衆中廣為人說藥王若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪
尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法

句當知是人則如來使如來所遣行如來事
何況於大衆中廣為人說藥王若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪
尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法
華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者
當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩
所荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬
供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供
養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供持經者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌敬礼　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事

吾滅後惡世　能持是經者　當合掌敬礼　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛祕要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
者何此中已有如來全身此塔應以一切華

來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提

藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能脩習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座今乃應為四衆廣
說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逗我還為說令得具足今時世尊欲重宣
此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠

此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖凡石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清淨士女　供養於法師
引道諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及凡石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂漠无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

17

隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千蘭楯龕室千万无數憧幡以為
嚴飾垂寶纓珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實
尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜怯未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩

18

說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩
※此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量
千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
日多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛
滅度之後於十方國土有說法華經處我之
塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言
善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中
告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起
一大塔其佛以神通願力十方世界在在處
處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前
全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多
寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善
哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故白
佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說
菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔
為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我
身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界
說法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂
說我分身諸佛在於十方世界說法者今應
當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世

說法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂
說我分身諸佛在於十方世界說法者今應
當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世
※尊分身諸佛礼拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幡寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛
各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界
釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑
婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金
為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江
河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地
以寶網幡羅覆其上悉諸寶鈴唯留此會衆
移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩
薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一
寶樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之
尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍

寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之
尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
尒之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所
尒身諸佛故八方各更變二百億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以珊瑚
為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次
第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種
諸寶以為莊校亦无大海江河及日真陀羅
山摩訶目真陀羅山鐵圍山大鐵圍山須彌
山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交
露蔡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶
華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故
復於八方各變二百万億那由他國皆令清
淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天
人置於他土所化之國亦以珊瑚為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹
下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校
飾之亦无大海江河及日真陀羅山摩訶目
真陀羅山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露蔡遍覆

飾之亦无大海江河及日真陀羅山摩訶目
真陀羅山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露蔡遍覆
其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地尒時東方釋迦牟尼所尒之身百千万億
那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來
集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於
八方
尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如
來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿
掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦
牟尼佛所如我辭日少病少惱氣力安樂及
菩薩聲聞衆悉無患不以此寶華散佛供養
而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣
使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所尒身佛
悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與
欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四衆
起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右
指開七寶塔戶出大音聲如却關鑰開大城
門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善

起立合掌一心禮佛於是釋迦牟尼佛以右
指開七寶塔戶出大音聲如却關鑰開大城
門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善
哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽
是經故而來至此尒時四衆等見過去无量
千万億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天
寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多
寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作
是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼
佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令
我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆
誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无央數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所住 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 燃大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
令於佛前 自說稽言
其多寶佛 雖久滅度 以大稽願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難

若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 攜負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經

我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住純善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨畏世 能須臾說 一切人天 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈怠於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而

來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不逢
我當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
為床座身心无懈于時奉事經於千歲為
於法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
我念過去世　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
挺鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能備行者　吾當為汝記　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈怠　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求諸佛法
遂致得成佛　今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好
紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞憧
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
啓多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來

善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海婆竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足備敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐
寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆
共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲
聞行今皆備行大乘空義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈
讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣道諸群生　令速成菩提
文殊師利言　我於海中唯　常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進備行此經
速得佛不文殊師利言有婆竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得他
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无閡慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所歸仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠劫勤苦積

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道玄曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛余
時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚
疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時
衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺
三十二相八十種好普為十方一切衆生演
說妙法余時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會人
天說法心大歡喜悉遥礼敬无量衆生聞法
解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世
界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地
三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及
舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

余時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命余時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故

余時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇彌何故
憂色而視如來決心將无謂我不說汝名得
授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇彌我先
總說一切聲聞皆已授記今決欲知記者將來
之世當於六万八千億諸佛法中為大法師

授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇彌我先
總說一切聲聞皆已授記今決欲知記者將來
之世當於六万八千億諸佛法中為大法師
及六千學无學比丘尼俱為法師決如是漸
漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌是一切衆
生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多
羅三藐三菩提令時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛
告耶輸陀羅汝於來世百千万億諸佛法中
脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當
得作佛号具足千万光相如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫令時摩訶波
闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷
屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經
尒時世尊視八千万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得

於他方國土廣宣此經
尒時世尊視八千万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸他羅尼即從座起至於佛前一心合掌而
作是念若世尊告勑我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告
勑我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿
本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方
遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍此諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛

W→T262 9/3742

自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是耶見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
*如此輕慢言　皆當忍受之
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事
我不愛身命　但惜无上道　我等於未世　護持佛所為
世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法
惡口而頻蹙　數數見擯出　遠離於塔等　如是等衆惡
念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所為法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

▼斯三七七九號　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經

S→T1331 21/532135

佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經
聞如是一時佛遊維耶離音樂樹下與八千比丘
衆菩薩三万六千國王長者大臣人民及諸
天龍八部鬼神共會說法於是文殊師利法王子
菩薩摩訶薩承佛威神從坐而起長跪叉手前
白佛言世尊願為未來像法衆生宣揚願說往昔過
昔過去諸佛名字及清淨國土莊嚴之事願為
解說得聞法要
佛告文殊師利善哉善哉汝大慈无量愍念罪苦
一切衆生問此往昔諸佛名字及國土清淨莊嚴之
事利益一切无量衆生度諸危厄令得安隱汝
今諦聽諦受善思念之吾當為汝分別說之衆坐
諸菩薩摩訶薩无殃數衆及諸應真國王長者大
臣人民天龍鬼四輩弟子皆各嘿然聽佛所說莫不
歡喜一心樂聞
佛告文殊師利東方去此佛刹十恒河沙有佛名曰
藥師瑠璃光如來无所著正真等正覺明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊度脫生老病
死苦患此藥師瑠璃光本所循行菩薩道時發心自
誓行十二上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我來世得作佛時自身光明普照十方三
十二相八十種好而自莊嚴令一切衆生如我无異
第二願者使我來世自身猶如瑠璃內外明徹淨二
遊穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日照世幽冥

W→T1331 21/532C20

第一願者使我來世得作佛[illegible]
十二相八十種好而自莊嚴令一切衆生如我无異
第二願者使我來世自身猶如瑠璃內外明徹淨[illegible]
遐殊妙色廣大功德巍巍安住十方如日照世幽冥
衆生悉蒙開曉
第三願者使我來世智慧廣大如海无窮潤澤枯
涸无量衆生普使蒙益悉令飽滿无飢渴想甘食
美饍悉持施與
第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如星中之
月消除生死之雲令无有翳明照世界行者見道無得
清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒地令无濁穢慎誤
受令无缺犯亦令一切戒行具足堅持不犯至无為道
第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲者使視聾
者能聽啞者得語倭者能申跛者能行如是不完具者
悉令具足

16卷 第12卷

S→樗(12) 326～331

▼斯三七八〇號　佛名經

提鐵又又[illegible]
毛仲剌從腹而入[illegible]
馬上馬毛仲剌[illegible]鋒鉅馬尾[illegible]
爛須臾還活尒時[illegible]馬舉脚連
塵須臾還活須騎鐵[illegible]即跑[illegible]
地驢便大腹舉脚連蹴須臾還活
受罪无量寶達問馬頭羅刹曰此諸沙
云何如是羅刹答曰此諸沙門受佛禁戒
不惜將來但取現在違犯淨戒故作惡業
畜不淨物乘車騎馬走驢治生心无慈不護
威儀受人信施惡因緣故墮此地獄百千万
劫若得為人身不具足髀音閉塞不見三
寶不聞正法寶達之悲泣歎曰云何沙門應
為出三界云何惡業受如是罪寶達即去
南无功德光俱蘇摩燈佛
南无智炬商羅兜幢王佛
南无日照光明王佛　南无[illegible]山佛
南无莊嚴山佛　南无日沙普照佛
南无法王網勝功德佛

*

南无功德光俱蘇摩燈佛
南无智炬商雞兜憧王佛
南无日照光明王佛　南无相山佛
南无莊嚴山佛　南无日沙普照佛
南无法王網勝功德佛
南无四无畏金剛那羅延師子佛
南无普智憧勇猛佛　南无法波頭摩數身佛
南无功德俱摩身重擔佛
南无道場覺勝月佛
南无無法炬勝月佛　南无普賢光明頂佛
南无法憧燈金剛堅憧佛
南无稱山勝雲佛　南无旃檀勝月佛
南无普勝俱蘇摩威德菩提佛
南无照一切王佛　南无波頭摩勝藏佛
南无普炎照王佛　南无因波頭摩佛
南无相山照佛　南无普稱功德王佛
南无普門光明須弥山佛
南无法城光明勝功德山威德王佛
南无勝相佛　南无法力勇猛憧佛
南无轉法輪光明吼聲佛
南无光明功德山智慧王佛
南无轉法輪月勝波頭摩照佛
南无佛憧自在功德不可勝憧佛

12

W→移(12)363

*

南无光明功德山智慧王佛
南无轉法輪月勝波頭摩照佛
南无佛憧自在功德不可勝憧佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无光明峯雲燈佛
南无普覺俱蘇摩佛
南无種種光明勝山藏佛
南无金山威德賢佛　南无賢勝山威德佛
南无明輪峯王佛　南无功德雲盡佛
南无法峯雲憧佛　南无法日雲燈王佛
功德山威德佛　南无法雲十方稱王佛

13

摩訶般若波羅蜜經四攝品第七十七（十八）　卷卅五

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影如炎如幻如化无有
實事无所有住自相空者云何分別是善法是不善法是世間
法是出世間法是有漏法是无漏法是有為法是无為法是
法能得須陀洹果能得斯陀含果阿那含果阿羅漢果能
得辟支佛道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫
愚人得夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意善業
不善業无記業起福業若起罪業作不動業是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜住二空中畢竟空无始空為衆生說
法作是言諸衆生是色空无所有受想行識空无所有十二
入十八界空无所有色是夢受想行識是夢十二入十八界是夢
色是響是影是炎是幻是化受想行識亦如是十二入十八界是
夢是響是影是炎是幻是化是中无陰入界无夢亦无見夢
者无響亦无聞響者无影亦无見影者无炎亦无見炎者
无幻亦无見幻者无化亦无見无見化者一切法无根本實性
无所有汝等於无陰中見有陰无入見有入无界見有界是一切諸
法皆從因緣和合生以顛倒心起屬業果報汝等何以故於諸法
空无根本中而取根本根是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
以方便力故於性法狀出衆生教行檀波羅蜜持是布施功德得
大福報從大福報狀出教令持戒持戒功德上天上尊貴處復
狀出令住初禪功德生梵天處二禪三禪四禪无邊空處識處
无所有處非有想非无想處亦如是衆生行是布施及布施
果報持戒及持戒果報禪定及禪定果報種種因緣狀出

品序不同
分卷不同

六十三第、五十三第卷經蜜羅波若般訶摩　號一八七三斯

卷第二十四　S→T223　8/392B7
W→　8/398A6

大福報從大福報狀出教令持戒持戒功德上天上尊貴處復
狀出令住初禪功德生梵天處二禪三禪四禪无邊空處識處
无所有處非有想非无想處亦如是衆生行是布施及布施
果報持戒及持戒果報禪定及禪定果報種種因緣狀出
以實无餘涅槃及涅槃道中所謂四念處四正懃四如意足
五根五力七覺分八聖道分空解脫門无相无作解脫門八背
九次第定佛十力四无所畏四无身智十八不共法安隱衆生令住聖
无漏法无色无形无對法中有可得須陀洹安隱教化令住須
陀洹果可得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者令得
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道可得阿耨多羅三藐
三菩提者亦安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中須菩提白
佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚希有難及能行是深般若波羅
蜜諸法无所有性畢竟空无始空而分別諸法是善是不善
是有漏是无漏乃至是有為是无為佛告須菩提如是如是諸
菩薩摩訶薩甚希有難及能行是深般若波羅蜜諸法无所有
性畢竟空无始空而分別諸法須菩提汝等若知是菩薩摩訶
薩希有難及法則知一切聲聞辟支佛不能報何況餘人須菩提白
佛言世尊何等是菩薩摩訶薩希有難及法聲聞辟支佛所
无有佛告須菩提一心諦聽有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住
報得六波羅蜜中及住報得五神通卅七助道法住諸陀羅尼諸
无身智飛到十方國土可以布施度者以布施攝之可以持戒度者以
持戒攝之可以忍辱精進禪定智慧度者隨其所應而攝取之
可以初禪度者以初禪攝之可以二禪三禪四禪无邊空處无邊識

持戒攝之可以得精進禪定智慧者隨其所應而攝取之
可以初禪度者以初禪攝之可以二禪三禪四禪無量空無量識
處無所有處非想非非想處度者隨其所應而攝取之可以益進善
捨心度者以慈悲喜捨心攝之可以四念處四正勤四如意足五根五
力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧度者隨而攝之世尊菩
薩摩訶薩云何以布施饒益衆生須菩提菩薩行般若波羅蜜
時布施隨其所須飲食衣服車馬香華瓔珞種種所須盡給
與之若供養佛陀支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹等無量若
施人天及中人及凡人下至畜獸皆無分別等一布施何以故一切法
不無不分別故是菩薩無無無分別布施已當得無分別法報所
謂一切種智須菩提若菩薩摩訶薩見乞匄者若主是心佛是福
田我應供養舍獸非福田不應供養是非菩薩法何以故菩薩
摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心不作是念是衆生應以布
施饒益是不應是衆生布施因緣故生刹利大姓婆羅門大姓居
士大家乃至以是布施因緣以三乘法度之令入無餘涅槃若有衆
生來從菩薩乞亦不生異心分別應與是不應與是何以故是菩
薩慈是衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心若分別簡擇便墮
諸佛菩薩辟支佛學無學人一切世間天及人阿修羅等法林
一切衆生沒為一切衆生舍一切衆生誰一切衆生依而分別簡擇應
與不應與須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時若人來破壞菩薩身體支節是時不應生二心若
與若不與何以故是菩薩摩訶薩為衆生故受學衆生素
何可不與我以饒益衆生故受是身衆生不自應與之何況乞
而不與菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是學須菩

與若不與何以故是菩薩摩訶薩為衆生故受學衆生素
何可不與我以饒益衆生故受是身衆生不自應與之何況乞
而不與菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是學須菩
提菩薩摩訶薩見有乞者應生是念是中誰與誰受所施
何物是一切法自性皆不可得以畢竟空故空相法無與無棄何
以故畢竟空故內空故外空內外空大空第一義空自相空故住
是諸空布施是時具足檀波羅蜜具足檀波羅蜜故若斷
內外法時作是念我者誰割我者誰復次須菩提我以佛眼
東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄令大滅湯令以三
事教化一者神通二者知他心三者說法是菩薩以神通力令大地獄
大滅湯令知他心以慈悲喜捨隨意說法是衆生於菩薩生淨
心從地獄得脫漸以三乘法得盡苦際南西北方四維上下亦如
是復次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中
諸菩薩為諸佛給使供給諸佛隨意受樂恭敬右諸佛所說盡
能受持乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失復次須菩提我
以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩為菩提
捨其身命割截身體分散諸方諸有衆生食是諸菩薩摩
訶薩肉皆受教菩薩以受教故即得離苦生值遇諸佛聞
佛說法如說行漸以三乘聲聞辟支佛佛法　於无餘涅槃而滅
涅槃如是須菩提諸菩薩摩訶薩所益甚多教化衆生令發
阿耨多羅三藐三菩提心如說備行乃至於无餘涅槃而滅涅
槃復次須菩提我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩
摩訶薩隨諸餓鬼飢渴苦是諸餓鬼皆受教菩薩以受教故
得離餓鬼值遇諸佛聞諸佛說法如說行漸以三乘聲聞

脩復次須菩提我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩諸餓鬼飢渴苦是諸餓鬼皆受殺菩薩以受殺故得離餓鬼道復遇諸佛聞諸佛所法如說行漸以三乘脩聞辟支佛佛法而殺涅槃乃至無餘涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩為度衆生故行大非忍復次須菩提我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法在忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上說法諸天聞菩薩說法漸以三乘而得滅度須菩提是諸天衆中有貪著五欲者是菩薩未熟大起幾其宮殿而為說法作是言諸天一切有為法悉皆无常離得安者復次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中諸樣天著於邪見諸菩薩摩訶薩教令捨離邪見作是言汝等去何於空相虛妄諸法中而生邪見如是須菩提菩薩摩訶薩住大悲心為衆生說法須菩提是為諸菩薩摩訶薩有難及法復次須菩提我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩以四事攝取衆生何等四布施愛語利益同事去何菩薩以布施攝衆生須菩提菩薩以二種施攝取衆生財施法施何等財施攝取衆生須菩提菩薩摩訶薩以金銀琉璃頗梨真珠珊瑚琥珀寶物或以飲食衣服卧具房舍燈燭華香瓔珞右男右女右十羊象馬車乘若以已財給施衆生語衆生言汝等右有所須各來取之如取已物莫得疑難是菩薩施已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧或發後五式或發一日或或教初禪乃至教非有想非无想或發後五式或發一日或或教四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧无相无作三昧八背捨九次第定佛十力四无所畏四无礙智十八不共法大慈大悲廿二相八十隨形好或教須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或教辟支佛道或教阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力教化衆生時施已後教令得无上安穩涅槃須菩提是名菩薩摩訶薩希有難及法須菩提若菩薩去何以法施攝衆生須菩提法施有二種一者世間二者出世間何等為世間法施謂演說世間法所謂不淨觀安那波那念四禪四无量心四无色定如是等世間法及諸餘凡夫所行法是名世間法施是菩薩如是世間法施以種種因緣教化令捨離世間法令捨離世間法已以方便力令得聖无漏法及聖无漏法果何等是聖无漏法何等是聖无漏法果聖无漏法者卅七助道法三解脫門聖无漏法果者須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩聖无漏法須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧辟支佛道中智慧菩薩摩訶薩中智慧卅七助道法中智慧六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧如是等一切法若世間若出世間智慧若有漏若无漏若有為若无為是法中一切種智是名菩薩摩訶薩聖无漏法何等為聖无漏法果斷一切煩惱習是名聖无漏法果須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩得一切種智不佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩須菩提言菩薩既得有何異佛言有異菩薩摩訶薩得

如取已物莫得疑難是菩薩施已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧或發後五式或發一日或或教初禪乃至教非有想非无想或發後五式或發一日或或教四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧无相无作三昧八背捨九次第定佛十力四无所畏四无礙智十八不共法大慈大悲廿二相八十隨形好或教須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或教辟支佛道或教阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力教化衆生時施已後教令得无上安穩涅槃須菩提是名菩薩摩訶薩希有難及法須菩提若菩薩去何以法施攝衆生須菩提法施有二種一者世間二者出世間何等為世間法施謂演說世間法所謂不淨觀安那波那念四禪四无量心四无色定如是等世間法及諸餘凡夫所行法是名世間法施是菩薩如是世間法施以種種因緣教化令捨離世間法令捨離世間法已以方便力令得聖无漏法及聖无漏法果何等是聖无漏法何等是聖无漏法果聖无漏法者卅七助道法三解脫門聖无漏法果者須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩聖无漏法須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧辟支佛道中智慧菩薩摩訶薩中智慧卅七助道法中智慧六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧如是等一切法若世間若出世間智慧若有漏若无漏若有為若无為是法中一切種智是名菩薩摩訶薩聖无漏法何等為聖无漏法果斷一切煩惱習是名聖无漏法果須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩得一切種智須菩提言菩薩既佛有何異佛言有異菩薩摩訶薩得

无為是法中一切種智是名菩薩摩訶薩壞无漏法何等為壞
漏法果斷一切煩惱習是名壞无漏法果須菩提白佛言世尊菩薩
摩訶薩得一切種智不佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩得一
切種智須菩提言菩薩與佛有何異佛言有異菩薩摩訶薩得
一切種智是名為佛所以者何菩薩心與佛心无有異菩薩住是一切種
智中於一切法无不照明是名菩薩摩訶薩世間法處得出世間法
如是須菩提菩薩摩訶薩教衆生令得出世間法須菩提
何等是菩薩出世間法不共凡夫法同所謂四念處四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四
无所畏四无导智十八不共法世二相八十隨形好五百陀羅尼門是名
出世間法須菩提云何為四念處菩薩摩訶薩觀內身備身觀
觀外身備身觀觀內外身備身觀慈精進以一心智慧觀身
集因緣生觀身滅觀身集生滅行是道无所依於世間无所受
受心法念處亦如是須菩提云何為四正勤慈未生惡不善法為不
生故勤生欲精進已生惡不善法為斷故勤生欲精進未生善法
為生故勤生欲精進已生諸善法為增長備具已勤生欲精
進是名四正勤須菩提云何為四如意足欲三昧斷行成就神如意
足精進三昧心三昧思惟三昧斷行成就如意足云何為五根信
根精進根念根定根慧根云何為五力信力念力定力慧力云
何為七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺
分捨覺分云何為八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定云何為三三昧空三昧門无相无作三昧門云何為空三
昧門空行无我行備心是名空三昧云何為无相三昧以無滅行離
行備心是為无相三昧云何為无作三昧无作三昧无常行苦行攝心是為无
三三昧云何為八背捨內色相外觀色是名背捨內无色相外觀色

正念正定云何為三三昧空三昧門无相无作三昧門云何為空三
昧以空行无我行攝心是名空三昧云何為无相三昧以無滅行離
行攝心是為无相三昧云何為无作三昧无常行苦行攝心是為无
三三昧云何為八背捨內色相外觀色是名背捨內无色相外觀色
是三背捨淨背捨是三背捨過一切色相滅一切對相不念一切異相
故觀无量虛空入无量空處乃至過一切非有想非无想處入
滅受想背捨是名八背捨云何九次第定行者離欲惡不善法有
覺有觀離生喜樂入初禪第二第三第四禪乃至過非有想非
无想處入滅受想定是名九次第定云何為佛十力是處不是處
如實知衆生過去未來現在諸業諸受知道業處知因
緣知報諸禪定解脫三昧定垢淨分別相如實知知他衆生諸根
上下相知他衆生種種欲解知世間種種无數性知一切到道相智
種種宿命一世乃至无量劫如實知天眼見衆生死生善道惡
道滿盡故无漏心解脫如實知是為佛十力云何為四无所畏佛
作誠言我是一切正智人若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復
餘衆如實言是法不知乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无畏
安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若
魔若梵若復餘衆實不能轉一无畏也佛作誠言我一切漏盡若有
沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言是漏不盡無乃至
不見是微畏相以是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大衆中
作師子吼能轉梵論諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆
實不能轉二无畏也佛作誠言我說鄣法若有沙門婆羅門若天
若魔若梵若復餘衆如實言受是法不鄣道乃至不見微畏相
以是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵

*

賢不能轉二无畏世尊作誠言我說聲法若有沙門婆羅門若天
若魔若梵若復餘衆如實言是法不聞真者至不見微畏相
以是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵
輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆賢不能轉三无
畏世尊作誠言我所說聖真能出世間隨是行能盡苦若有沙門
婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如賢言行是真不能出世間
不能盡苦乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无所畏安住聖
主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若
梵若復餘衆賢不能轉四无畏世尊何為四无畏世尊智一義无畏
智二者法无畏智三者辯无畏智四者樂說无畏智何為義
无畏智緣義智慧是為義无畏智何為法无畏智緣法智
慧是為法无畏智何為辯无畏智緣辯智慧是為辯无畏
智何為樂說无畏智緣樂說智慧是為樂說无畏智何
為十八不共法諸佛世尊有十八不共法何為十八不共法一諸佛
世尊无失二四方失三念不失四无異相五无不
定心五无不知捨六无欲无減七精進无減九念无減十慧无減
十一解脫无減十二解脫知見无減十三一切身業隨智慧行十四一
切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧知過去世无
礙十七智慧知未來世无礙十八智慧知現在世无礙何為三相
一者已下女手足手如蓮花二者已下千輻輪相具足三者手
足相長膝不過人四者手足柔濡膝餘身分五者足跟廣長足
滿好六者手足指合網鞞如鵝王餘人七者足跟高平好與跟相稱
八者伊尼延鹿王腨腨纖好如伊尼延鹿王九者平住兩手摩膝十者
陰藏相如馬王為王十一者身毛廣等如尼俱盧樹十二者一孔一毛
生色青茱萸而石蜜十三者毛上向青色茱萸而石蜜十四者金色
相其色微妙膠漆

*

八者伊尼延鹿腨腨纖好如伊尼延鹿王九者平住兩手摩膝十者
陰藏相如馬王為王十一者身毛廣等如尼俱盧樹十二者一孔一毛
生色青茱萸而石蜜十三者毛上向青色茱萸而石蜜十四者金色
相其色微妙膠漆身不受塵垢不染身滿十七者七處滿兩腋下兩手中兩肩上項中
皆滿自相分明十八者兩腋下滿十九者上身如師子二者身廣端
直二者肩圓滿好二者四十齒二者齒白齊密而根深二者牙
齒白而大二者方頰如師子二者味中得上味咽中不受津液
流出二者舌大柔軟能覆面至耳際二者八者梵音深遠如迦陵
頻伽聲二者九者眼色如金精二者眼睫如牛王二者有間白毫相
如白珂毫輝二者頂上肉髻成是二相佛身成就光明遍
照三千大千世界右欲廣照則遍滿十方无量阿僧祇世界為衆
生故受大光右放无量光則无日月時節歲數億千萬
億大千世界右欲大聲則遍滿十方无量阿僧祇世界隨衆生多少
音聲遍至去何為八十隨形好一者爪甲高好二者爪甲
不現三者爪如利刃生月鮮潤色四者耳輪垂成就五者耳輪
如照羅手六者眉際如白毫七者身一時四如象王八者行時如象
王四方而印足跡九者指如赤銅色薄而潤澤十者脣唇圓
好十一者身淨潔十二者身毛滑十三者身不曲十四者指長纖
圓十五者指手足跡厚十六者脉深十七者踝不見十八者身潤澤十九
者身自持不委地二十者身滿足二十一者髮滿足二十二者容儀備足二十三
者住安立能而者出者威震一切二十五者一切衆觀二十六者面不大
長二十七者面容倨不褊色二十八者面具足滿二十九者眉赤如頻婆果
色二十者眉間毫相一者毫相圓好二者毛石蜜色二者毛上向二十三者
手足如金色二十五者手足明且柔軟二十六者手足長二十七者手足不新二十八者兩

者住寧安无能動者廿四者威震一切廿五者一切衆觀廿六者面不
長廿七者心容很不撓色廿八者面具足滿廿九者眉赤如頻婆果
色卅者音獨深卅一者齊深圓好卅二者毛右旋卅三者手足滿卅四者
手足如意卅五者手支明耳卅六者手支長卅七者手支不折卅八者一切
悪心衆生見者和悅卅九者面廣妹好卅者面淨滿如月卅一者隨衆
生意和悅與語卅二者毛孔出香氣卅三者口出无上香卅四者儀容
如師子卅五者進止如象王卅六者行法如鵝王卅七者頭如摩陀
那菓卅八者一切齒分具足卅九者牙利五十者舌赤五十一者舌
薄五十二者毛紅色五十三者毛潔淨五十四者廣長眼五十五
者孔門相具五十六者手足赤白如蓮華色五十七者齊不出五十八
者腹不現五十九者細順六十者身不傾動六十一者身特重六十二
者其身分大六十三者身長六十四者手足潔淨滑澤六十五者邊
光各一丈六十六者光照身而行六十七者等視衆生六十八者不
輕衆生六十九者隨衆生音聲不過不減七十者說法不著七十
一者隨衆生語言而為說法七十二者一發音聚聲七十三者次
第有因緣說法七十四者一切衆生不能盡觀相七十五者觀者无
厭足七十六者髮長好七十七者髮不乱七十八者髮旋好七十九者
髮色如青珠八十者手足有德相須菩提是八十隨形好佛身成
就復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教化衆
生善男子當學分別諸字亦當知一字乃至卅二字一切語言皆入
初字門一切語言亦入第二字門乃至第卅二字門一切語言皆入其
中一字皆入卅二字卅二字亦入一字是衆生知是善學卅二字已能
善說字法善說字法已善說无字法須菩提如佛善知法善知字
[illegible]无字去數說字去何以故須菩提一切名字名為

中一字皆入卅二字卅二字亦入一字是衆生知是善學卅二字已能
善說字法善說字法已善說无字法須菩提如佛善知法善知字
善知无字為无字法故說字法何以故須菩提一切名字名為
佛法如是須菩提菩薩摩訶薩以二施攝取衆生所謂財施法施是
為菩薩希有難及事云何為菩薩摩訶薩同事攝
菩薩摩訶薩以六波羅蜜為衆生說法作是言汝行六波羅
蜜攝一切善法云何為菩薩摩訶薩利行攝取衆生菩薩摩訶
薩長夜教衆生令行六波羅蜜云何為菩薩摩訶薩同事攝
取衆生菩薩摩訶薩以六神通力故種種變化入六道中與
衆生同事以此四事而攝取之須菩提白佛言世尊若衆生衆
貪不可得法亦不可得法性亦不可得畢竟空无始空故世尊菩
薩摩訶薩云何行般若波羅蜜行禪波羅蜜耶梨耶波羅蜜
毘梨耶波羅蜜戒羅蜜攝波羅蜜行四禪四无量心四无色
三昧七助道法十八空行空无相无作三昧八背捨九次第定佛力
四无所畏四无导智十八不共法世二相八十隨形好之何住報得及
神通為衆生說法衆生實不可得衆生不可得故色不可得乃
至識亦不可得受陰不可得故六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可
得是不可得中无衆生无色乃至无八十隨形好世尊云何菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜為衆生說法世尊菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時菩薩尚不可得何況當有菩薩法佛菩須菩提
如是如是如汝所言衆生不可得故當知是內空外空內外空空
空大空第一義空有為空无為空畢竟空无始空散空諸法空
自相空性空不可得空无法有法空无法有法空當知五陰
空十二入空十八界十二因緣空四諦空我空壽者命者生者養
育衆者人者作者使作者起者受者使受者[illegible]

空大空第一義空有為空无為空畢竟空无始空散空諸法亦
自相空性空不可得空无法有法空无法有法空當知五陰
空十二入空十八界十二因緣空四諦空戒空壽者命者生者養
育者衆數者人者作者使作者起者使起者受者使受者知者
見者皆空衆生不可得故當知四禪空四无量心空四无色定
空當知四念處空乃至八聖道分空空空无相空无作空八
背捨空九次第定空衆生不可得故當知佛十力空四无所畏空四无
导智空十八不共法空當知須陀洹果空斯陀含果空阿那含果
空阿羅漢果空辟支佛道空當知菩薩地空阿耨多羅三藐三
菩提空須菩提菩薩摩訶薩如是見一切法空為衆生說法不失
諸空相是菩薩如是觀時知一切法无导知一切法无导已不壞諸法
相不二不分別但為衆生如實說法辟如佛所化化人復化作无量
千万億人有教令布施者有教持戒有教忍辱有教精進有教禪
定有教智慧有教四禪四无量心四无色定者於汝意云何佛所
化人有分別破壞諸法不須菩提言不也世尊是化人无心无心
數法云何分別破壞諸法以是故須菩提當知菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜為衆生如應說法扶出衆生於顛倒令衆生各得
如所應住地以不縛不脫法故何以故須菩提是色不縛不脫受想行
識不縛不脫色无縛无脫不是色受想行識无縛无脫不是識
何以故色畢竟清淨故受想行識乃至一切法若有為若无為亦
畢竟清故如是須菩提菩薩摩訶薩為衆生說法亦不得衆
生及一切法一切法不可得故菩薩以不住法故住諸法相中所謂色空
乃至有為无為法空何以故色乃至有為无為法自性不可得故
无有住處无所有法不住无所有法自性法不住自性法他性法不
住地性法何以故是一切法皆不可得故不可得法當住何處如是須

乃至有為无為法空何以故色乃至有為无為法自性不可得故
无有住處无所有法不住无所有法自性法不住自性法他性法不
住地性法何以故是一切法皆不可得故不可得法當住何處如是須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以是諸空能如是說法如
是行般若波羅蜜於諸佛及聲聞辟支佛无有過何以故諸佛及
菩薩辟支佛阿羅漢得是法已為衆生說法亦不轉諸法相何
以故如法性實際不可轉故所以者何諸法性无故須菩提白佛言
世尊若法性如實際不轉色與法性異不色與如實際異不受想行
識乃至有為无為法世間出世間有漏无漏異不佛言不也色不異
法性不異如不異實際受想行識乃至有漏无漏亦不異須菩提
白佛言世尊若色不異法性不異如不異實際受想行識乃至有
漏无漏不異者云何分別黑法有黑報所謂地獄餓鬼畜生白法有白
報所謂諸天及人黑白法有黑白報不黑不白法有不黑不白報所謂
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三
藐三菩提佛告須菩提世諦故分別說有果報非第一義第一義
中不可說因緣果報何以故是一義實无有相无有分別亦无言說所
謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不淨畢竟空无始空故
須菩提白佛言世尊若以世諦故分別說有果報非第一義者一切凡
夫人應有須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於意云何凡夫人為知是世諦
法是第一義不若知是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐
三菩提須菩提以凡夫人實不知世諦不知第一義諦不知道不知分
別道果云何當有諸果須菩提聖人知世諦知第一義諦有道有
備道以是故聖人差別有諸果須菩提白佛言世尊備道得果

三菩提須菩提以凡夫人賢不知世諦不知第一義諦不知道不知分
別道果云何當有諸果須菩提聖人知世諦知第一義諦有道有
脩道以是故聖人差別有諸果須菩提白佛言世尊脩道得果
不佛言不也須菩提脩道不得果不脩道亦不得果亦不離道得
果亦不住道中得果如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時為衆生故分別果亦不分別是有為性无為性世尊若不分別
有為性无為性得諸果者云何世尊自說三結盡名須陀洹婬怒
癡薄故名斯陀含果五此間結盡名阿那含五彼間結盡名阿羅
漢所有集法皆滅散相名辟支佛道一切煩惱習斷故名阿耨多
羅三藐三菩提世尊我當云何知不分別有為性无為性得
諸果佛告須菩提汝以須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提是諸果是有為是无為
須菩提言世尊皆是无為須菩提无為法中有分別不不也世
尊若善男子善女人通達一切法若有為若无為一相所謂无相
是時有分別若有為若无為不不也世尊如是須菩提菩薩
摩訶薩為衆生說法不分別諸法所謂內空故乃至无法有法空
故是菩薩自得无所著法亦教人令得无所著法若檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜初禪乃至第四禪慈悲喜捨无邊空處乃至非有想非无
想處若四念處乃至一切種智是菩薩自不著故亦教他令得
无所著无所著故无所得辟如佛所化人布施亦不受布施報但為
度衆生故乃至得一切種智不受一切種智報菩薩摩訶薩亦
如是行六波羅蜜乃至一切法有漏无漏有為无為不住亦不
受報但為度衆生故以以故是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故

无所著无所著故无所得辟如佛所化人布施亦不受布施報但為
度衆生故乃至得一切種智不受一切種智報菩薩摩訶薩亦
如是行六波羅蜜乃至一切法有漏无漏有為无為不住亦不
受報但為度衆生故以以故是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故

摩訶般若波羅蜜經卷第卅五

摩訶般若波羅蜜經善達品第七十八　卅六

須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩善達諸法相佛告須菩
提辟如化人不行婬怒癡不行色乃至識不行內外法不行諸煩惱結
使不行有漏法无漏法世間法出世間法有為法无為法亦无聖
果菩薩亦如是无有是事亦不分別是法是名達諸法相須菩提
言世尊化人云何有脩道佛言化人脩道不垢不淨亦不在六道生死
須菩提於汝意云何佛所化人有根本贊事有垢有淨不須菩提言
不也佛所化人无有根本贊事亦无垢亦无淨亦不在六道生死如是
須菩提菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是須菩提言世尊一切色如
化不受想行識如化不佛言一切色如化一切受想行識如化世尊若一切色
如化一切受想行識如化一切法如化化人无色受想行識无垢无淨无六
道生死亦无解脫處菩薩有何等功用佛告須菩提於汝意云
何菩薩摩訶薩本行菩薩道時頗見有衆生從地獄餓鬼畜生
人天中得解脫不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩
薩摩訶薩不見衆生從三界得解脫何以故菩薩摩訶薩見知一切
法如幻如化世尊若菩薩摩訶薩見知一切諸法如幻如化為何事故
行六波羅蜜四禪四无量心四无色定世七助道法乃至行大慈大
悲淨佛國土成就衆生佛告須菩提若衆生自知諸法如幻如化
菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為衆生行菩薩道須菩提

S → T223 8/398A7
W → 8/402B18

法如幻如化世尊云何菩薩摩訶薩見知一切諸法如幻如化為何事故
行六波羅蜜四禪四无量四无色乃至行大慈大悲
佛言須菩提菩薩摩訶薩於无量阿僧祇劫為衆生行菩薩道須菩提
以衆生自不知諸法如幻如化以是故菩薩摩訶薩於无量阿僧
祇劫行六波羅蜜成就衆生淨佛國土得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜而不住
生死何處住菩薩行六波羅蜜而不住生死須菩提衆生但住名相
虛妄憶想分別中是故菩薩行般若波羅蜜於名相虛妄中拔
出衆生須菩提白佛言世尊何名是名何等是相佛言此名種種假
施設所謂此名是相行識此等此名此夫此此此此名此此
此人此夫此有為此无為此是須菩提果為但舍果為舍果阿羅
漢果辟支佛道此佛道須菩提一切和合法皆是假名以名聚諸法
是故名為一切有為法但有名相凡夫愚人於生著菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜以方便力故於名字中教令遠離作是言諸衆生是
名但有空虛妄憶想分別中生安著等莫著虛妄憶想此事本來
皆无自性空故智者所不著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜以方便力故為衆生說法須菩提是為名何等為相須菩
提有二種相凡夫人所著愛何等為二一者色相二者无色相須菩
提何等名色相諸所有色若麁若細若好若醜皆是空是空中憶
想分別著是名為色相何等是无色相諸无色法憶想分別著
心取相故生煩惱是名无色相是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以
方便力故教衆生滅離是相著无相法中令不墮二法所謂是
相是无相如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教衆生離
相令住无相住中須菩提白佛言世尊若一切法但有名相云何菩薩

心取相故生煩惱是名无色相是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以
方便力故教衆生滅離是相著无相法中令不墮二法所謂是
相是无相如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教衆生離
相令住无相住中須菩提白佛言世尊若一切法但有名相云何菩薩
行般若波羅蜜能自得益亦教他人令得善利云何菩薩具足
諸地從一地至一地教化衆生令得三乘佛言須菩提若諸法根本
空有非但名相者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不能自益
亦不能利益他人須菩提諸法无有根本實事但有名相是故菩
薩行般若波羅蜜時能具足禪波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜四无
量心波羅蜜四无色定波羅蜜无相故具足四念處波羅蜜无相
故乃至具足八聖道分波羅蜜无相故具足內空波羅蜜无相故乃至
具足无法有法空波羅蜜无相故具足解脫波羅蜜无相故具足无
礙智十力波羅蜜乃至具足十八不共法
波羅蜜无相故是菩薩无相故具足是諸善法亦教化他人令具
足善法无相故須菩提若諸法相當實有如毒蛇猛獸菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時不能知諸法无相无憶念得阿耨多
羅三藐三菩提亦教衆生令得无漏法何以故一切无漏法无
相无憶念故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以无漏
法利益衆生須菩提白佛言世尊若一切法无相无憶念云何
聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法佛告須菩提於汝
意云何无相法聲聞法異不不也世尊无相法與辟支佛法菩
薩法佛法異不不也世尊佛告須菩提无相法即是須陀洹果阿羅
漢果辟支佛法菩薩法佛法須菩提言如是世尊須

薩法佛法異不不也世尊佛告須菩提无相法即是須陀洹果阿那
含果阿羅漢果辟支佛法菩薩法佛法須菩提言如是世尊須
菩提以是因緣故當知一切法皆是无相須菩提菩薩摩訶薩
學是一切法无相得增益善法所謂六波羅蜜四禪四无量心四
无色定四念處乃至十八不共法何以故菩薩不以餘法為要如三解
脫門所謂空无相无作所以者何一切善法皆入三解脫門何以故一切
法自相空是名空解脫門一切法无相是名无相解脫門一切法无
作无起相是名无作解脫門若菩薩摩訶薩學三解脫門是
時能學五陰相能學十二入相能學十八界相能學四聖諦十二分
因緣法能學內外空乃至无法有法空能學六波羅蜜四念
處乃至八聖道分能學佛十力四无所畏四无导智十八不共法須
菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五
受陰相佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知色相知色生
滅知色如云何知色相知色畢竟空內分分異虛无實譬如水沫
无堅固是為知色相云何知色生滅色生時无所從來去无所至
若不來不去是為知色生滅相云何知色如是色如不生不滅不
滅不來不去不增不減不垢不淨是名知色如須菩提如名如實
不虛如前後中亦尒常不異是為知色如云何知受相云何知受生
滅云何知受如菩薩知諸受相如水中泡一起一滅是為知受相知受
生滅者是受无所從來去无所至是為知受生滅知受如者是如
不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為知受如云何知想
相云何知想生滅云何知想如知想相者是想如炎水不可得而
妄生水想是為知想相知想生滅者是想无所從來去无所至
是為知想生滅知想如者諸想如不生不滅不來不去不增不

不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為知受如云何知想
相云何知想生滅云何知想如知想相者是想如炎水不可得而
妄生水想是為知想相知想生滅者是想无所從來去无所至
是為知想生滅知想如者諸想如不生不滅不來不去不增不
減不垢不淨不轉於實相是為知想如云何知行相云何知行生滅
云何知行如知行相者行如芭蕉葉葉除却不得堅實是為知
行相知行生滅者諸行生无所從來去无所至是為知行生滅
知行如者諸行不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為
知行如云何知識相云何知識生滅云何知識如知識相者如幻師
幻作四種兵无有實識亦如是是為知識相知識生滅者是識
生時无所從來滅時无所去是為知識生滅知識如者知識不生
不滅不來不去不垢不淨不增不減是為知識如云何知識入眼
眼性空乃至意意性空色色性空乃至法法性空云何知界
眼眼界空色色界空眼識眼識界空乃至意識界亦如是
云何知四聖諦知苦聖諦時遠離二法知苦諦不二不別是名苦
聖諦集盡道亦如是云何知苦如知苦聖諦即是如如即是苦
聖諦集盡道亦如是云何知十二因緣知十二因緣不生相是名知
十二因緣須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時各各分別知諸法得无以色性壞法性乃至一切種智性
壞法性邪佛告須菩提若法性外更有法者應壞法性法性
外法不可得是故不壞何以故須菩提佛及佛弟子知法性外法
不可得法不可得故不可說法性外有法如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜應學法性須菩提白佛言世尊菩薩
摩訶薩若學法性為无所學佛告須菩提菩薩摩訶薩學

不可得法不可得故不可說法性外有法如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜應學法性須菩提白佛言世尊菩薩摩
訶薩若學法性應學一切法何以故一切法即是法性須菩提白佛言世尊
法性即學一切法何以故一切法即是法性須菩提白佛言世尊
何因緣故一切法即是法性佛言一切法皆入無相無為性中以是
因緣故學法性即學一切法須菩提白佛言世尊若一切法即是
法性菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜時若一切法即是般若波羅蜜
般若波羅蜜即是菩薩摩訶薩何以故學初禪乃至第四禪菩薩摩訶薩何以學慈悲
喜捨何以學無量無邊諸佛法何以學四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分何以學空無相無作解脫門何以學八背捨九次第定佛
十力四無所畏四無礙智十八不共法何以學六神通何以學佛十力
乃至一切種智何以學生到利大姓婆羅門大姓居士大家何以學
生四天王天處世三天處乃至三天處摩天覺率陀天化樂天他化自在天何
以學生梵天王住處光音天遍淨天廣果天無想天淨居天何以
學生無量空處生無量識處生無所有處生非有想非無
想處何以學初發意行般若波羅蜜乃至第二第三第四第五第六第七第八第
九第十地何以故學聲聞地辟支佛地菩薩地佛地何以學成就衆
生淨佛國土何以學諸陀羅尼何以學樂說法何以學了知無量
無邊三昧三昧門學已得一切種智知一切法世尊諸法法性中無
量分別世尊何無菩薩摩訶薩非直中何以故世尊法性中無如是
分別法性中無色無受想行識法性亦不遠離色受想行識即是法性
色即是法性法性即是色受想行識即是法性受想行識即是法性

*

是分別世尊何無菩薩摩訶薩非直中何以故世尊法性中無如是
分別法性中無色無受想行識法性亦不遠離色受想行識
色即是法性法性即是受想行識亦如是須菩提
菩提如是如是如汝所言色即是法性受想行識即是法性
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若法性外見有法
者終不求阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法即是法性已以無名相之法
以名相說所謂是色是受想行識乃至是阿耨多羅三藐三
菩提須菩提譬如工幻師若幻弟子多人變五幻作種種
形色男女象馬瓔珞嚴飾林及諸園觀流泉浴池衣服飲食
華鬘瓔珞飲食作樂伎樂以樂衆生又復幻作人令布
施持戒忍辱精進禪定備智是幻師復幻作刹利大姓婆
羅門大姓居士大家四天王天處須彌山世三天處摩天乾闥婆
天化樂天他化自在天以示衆生人復幻作梵衆天乃至非有想
非無想天又幻作須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩
摩訶薩住初發意行般若波羅蜜乃至行十地入菩薩位住神通成就衆生
般若波羅蜜行初地乃至行十地入菩薩位住神通成就衆生
淨佛國土住諸禪定三昧行佛十力四無所畏四無礙智十八
不共法大慈大悲佛身世三相八十隨形好以不衆人是中無
智之人變幻作是人多能巧為衆事婦女男人種種形色
乃至世三相八十隨形好莊嚴佛身其中有智之士思惟言幻
有也是中無有實事而以無所有法婦女男人今有形相無事
相無有有相如是須菩提菩薩摩訶薩下見無法性有法
行般若波羅蜜以方便力故雖不得衆生而自布施亦教人施

乃至以二相八十隨形好莊嚴佛身其中有智之士思惟言未嘗
有也是中无有實事而以无所有法妄樂衆人令有取相无事
事相无有有相如是須菩提菩薩摩訶薩不見離法性有法
行服若波羅蜜以方便力故雖不得衆生而自布施亦教人發
*
教行布施者自持戒亦教人持戒自忍辱亦教人忍辱自精進
亦教人精進自行禪亦教人行禪自修智慧亦教人修智慧
讚歎修智慧法歡喜讚歎修智慧者自行十善亦教人他
行十善讚歎行十善法歡喜讚歎行十善者自受行五戒亦
教他人行五戒讚歎五戒法歡喜讚歎受五戒者自受八戒齋
亦教他人受八戒齋讚歎八戒齋法歡喜讚歎行八戒齋者自
行初禪乃至自行第四禪自行慈悲喜捨自行无慧空處乃
至非有想非无想處亦教化人行自行四念處乃至八聖道分
自行三解脫門佛十力乃至自行十八不共法亦教他人行十八不
共法讚歎十八不共法歡喜讚歎行十八不共法者須菩提若
法性前後中有異者是菩薩摩訶薩不能以方便力故未法
性前後中有異者須菩提以法性前後中无異是故菩薩行服若
波羅蜜為利益衆生故行菩薩道
摩訶般若波羅蜜經卷第七十九　（八十一）

須菩提白佛言世尊若衆生畢竟不可得菩薩為誰故行般若
波羅蜜佛言須菩提菩薩為實際故行般若波羅蜜須菩提
實際衆生際異者菩薩不行服若波羅蜜須菩提實際衆
生際不異以是故菩薩摩訶薩為利益衆生故行服若波羅蜜
須菩提菩薩摩訶薩行服若波羅蜜時以不壞實際法五
衆生所有實際中須菩提白佛言世尊若實際即是衆生際菩薩
則為是法實際中須菩提白佛言世尊若實際即是衆生際菩薩

*
自性空自性世尊不得是法自性空自性世尊何菩薩摩訶薩
行服若波羅蜜時是法衆生於實際無有二無別須菩提白佛言世尊何等是菩
薩摩訶薩方便力用是方便力菩薩摩訶薩行服若波羅蜜時
是法衆生於實際亦不壞實際相佛言須菩提若菩薩摩訶薩
行服若波羅蜜時以方便力故遠五衆生於布施遠五已說布
施先後際相作是言如是布施前際空後際空中際亦空施者
亦空諸善男子是一切法實際中不可得況等莫念布施無施者
無施無受者無我若沒等不念布施無施無施者無施無受者無
是時布施能耶甘露味得甘露味果況善男子以是布施故莫
著色著受想行識何以故是布施布施相空施者施者空
施無施無受者受者空中布施不可得施者不可得受報
不可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性空故須菩提
菩薩摩訶薩行服若波羅蜜時以方便力故教衆生持戒語衆生
言汝善男子除殺生害乃至除殺邪見何以故善男子汝所
分別是无如是性汝善男子當諦思惟何等是衆生而欲教令
用何等物與命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩如是
方便力成就衆生是菩薩摩訶薩即為成就衆生說布施持戒果
衆生是布施持戒果衆生自性空所布施持戒果衆生自性空已是中
不著不著故一不壞能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入

用何等物棄命乃至眼見亦如是須菩提菩薩摩訶薩如是
方便力成就衆生是菩薩摩訶薩成就衆生須菩提若
佛是布施持戒忍辱精進禪定智慧皆空如布施持戒乃至
不貪不著故心不取能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入
无餘涅槃是世俗法非第一義實何以故空中无有滅
者諸法畢竟空故是涅槃須菩提須菩薩摩訶薩見衆
生顛倒心教言汝善男子來備行是摩訶衍是
摩訶衍自性空汝來善男子如是思惟我於何法中顛倒
為顛倒者所顛倒者誰是法皆空是性空法无不空時是空諸佛
作非佛作如諸聲聞菩薩摩訶薩作非諸天鬼神龍王阿修羅
緊那羅摩睺羅伽非四天王天乃至非他化自在天非梵衆天乃
至非淨居天非无量壽乃至非有想非无想諸天所作汝當
如是思惟顛倒誰是顛倒者何等是顛倒事是一切法性空性空法
无有所顛如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以是
因緣遠五衆生於性空中次第漸漸求發利喜令得阿耨多羅
三藐三菩提是世俗法非第一實義何以故是性空中无有得
者无有得法无有得處須菩提是名實際性空法菩薩摩
訶薩為衆生故行是法衆生亦不可得何以故一切法離衆生相
復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力故見衆
生顛倒教令身精進心精進作是言諸善男子諸法性空中
无顛倒法无顛倒者无顛倒事是一切法性皆空无為性空者
汝等生身精進心精進為生善法故莫顛倒善法者若布施若
持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若
八聖道乃至八聖道分若空解脫門无相无作解脫門乃至
八不共法莫顛倒善男子是一切法性空中當知无身相无

持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若
四念處乃至八聖道分若空解脫門无相无作解脫門乃至
八不共法莫顛倒善男子是一切法性空中當知无身相无
身法中无顛倒者无顛倒法如是須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時教衆生令住性空不住二法何以故是性空无二无
別故是无二法則无可住處復次須菩提菩薩摩訶薩行性空
般若波羅蜜時教衆生令精進作是言諸善男子勤精進若
布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫三
昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門无相无作解脫門若佛
十力若四无所畏若四无身智若十八不共法若大慈大悲是諸法
汝等莫念二相莫念不二相何以故是法性皆空是性空法不應
用二相念不應用不二相念如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故成就衆生已次第教令得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道菩薩位得阿耨多羅
三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時見衆
生亂心以方便力為利益衆生故作是言諸善男子當觀禪定汝
莫生亂想當生一心何以故是法性皆空性空中无有法可得若
亂若一心汝等住是三昧所有作業若身若口若意若布施若
持戒若行忍辱若勤精進若行禪定若備智慧若行四念處
乃至若行八聖道分若諸解脫若次第若行佛十力四无所畏四无
身智十八不共法大慈大悲若行阿耨多羅三藐三菩提
佛道若菩薩道若佛道若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道若一切種智若成就衆生若淨佛國土汝等皆當
復次須菩提行性空故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜方便力為利益衆生故於利益衆生中不顛倒衆生法相

佛道若菩薩道若佛道若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道若一切種智若成就衆生若淨佛國土等皆意
應須所願得行性空故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜方便力為利益衆生故從初發意終不懈廢常求善法利
益衆生從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛聞法捨身受身乃
至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸陀羅尼諸
根具足所謂身根語根意根何以故是菩薩摩訶薩常備一
切種智備一切種智故一切諸道皆備若聲門道若辟支佛道若菩
薩神通道行神通道菩薩常利益衆生終不忘失是菩薩
住報得神通利益衆生入生死六道終不耗減如是須菩提菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以禪定利益衆生復次須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以方便力故利益衆生
作是言汝等諸善男子觀一切法性空善男子汝等當作諸業
若身業若口業若意業取甘露味得甘露果性空中无有法
退何以故性空不退亦无退者以性空非法亦非法於无所有法
中云何當有退須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如
是教衆生常不懈廢是菩薩自行十善亦教他人行十善五
戒八戒亦如是自行初禪亦教他人令行初禪乃至第四禪亦如
是常自行慈心亦教他人令行慈心乃至捨心亦如是自行无邊
空處乃至非有想非无想處亦如是自行四念處亦教他人令
行四念處乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦如是自須陀
洹果中生智慧亦不住是中亦教他人令得須陀洹果乃至阿羅
漢果亦如是自辟支佛道中生智慧亦不住是中亦教他人令得
辟支佛道自生阿耨多羅三藐三菩提道亦教他人阿耨多羅
三藐三菩提道如是須菩提菩薩摩訶薩行菩薩道時

漢果亦如是自辟支佛道中生智慧亦不住是中亦教他人令得
辟支佛道自生阿耨多羅三藐三菩提道亦教他人阿耨多羅
三藐三菩提道如是須菩提菩薩摩訶薩行菩薩道時
方便力故終不懈廢

摩訶般若波羅蜜經卷第卅六

[illegible]訶般若經卷第廿五廿六

S 3781

▼斯三七八二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

S→T945　19/133 A3～9

新淨菩提香厨請此心佛所說神咒
八遍然燭結界達至道場求於十方現住聖
尊如來教大悲光來灌其頂阿難如是
世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅貪欲
佛淨或於道場中發菩薩願出入澡浴六時行
道如是不滿經三七日我自現身至其人前
摩頂安慰令其開悟
阿難白佛言世尊我蒙如來光上悲誨心已
開悟自知修證无學道成未法修行菩薩道
場云何結界令佛世尊清淨軌則
佛告阿難若未世人願至道場先取雪山大力
白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山清
水其糞微細可取其糞和合旃檀以塗其
地若非雪山其牛皮膩不堪塗地別於平原
穿去地皮五尺已下取其黃土和上旃檀乳
水藕合薰陸薰金白膠青木零陵甘松及
雞舌香以此十種細羅為末合土成泥塗
場地方圓丈六為八角壇壇心置一金銀銅木香
造蓮花花中安鉢鉢中先戊八月露水中道
安所有花葉取八面鏡各安其方圍繞花
鉢鏡外建立十六蓮花十六香鑪圍花鋪設
香鑪香爐純燒沉水无令見火取大乘白牛乳

安所有花葉取八面鏡各安其方圍繞花
鉢鏡外建立十六蓮花十六香鑪圍花鋪設
香鑪香爐純燒沉水无令見火取大乘白牛乳
置十六器乳為煎餅并諸沙糖油餅乳酪蘇
合蜜薰純蜜純蜜於蓮花外十六圍繞花
外以奉諸佛及大菩薩無以食時若殘餘
花取蜜半升用檀三合檀前別安一小火鑪
以兜樓婆香煎取香水沐浴其宗然令極潔
根是薰蜜於炭鑪內燒令煙盡燭佛菩薩
入其四外遍懸諸花於檀壇中四壁數設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧
舍那釋迦彌勒阿閦彌陀諸大變化觀音形
像並金剛藏安其左右帝釋梵王為當證心者
所護地迦諸甲奈利毗俱知四天王等補
陀迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛
空與檀場中所安之鏡方面相對使其形影
重重相涉於初七日中至誠頂礼十方如來
諸大菩薩阿羅漢等恒於六時誦咒圍壇至心
行道一時求行一百八遍第七中一向專心發菩
薩願心无間新我毗奈耶先有願教第三七
於十二時一向持佛歡怛羅咒至第七日十方

薩頂心光聞新成就奈耶光首領教第三七

作十二時一向持佛撥恒羅呪至第七日十方如

來八時出現鏡交光處系佛摩頂即於道場

三摩地能令如是未世衆生身心明淨猶如瑠

璃阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等

其中有一不清淨者如是道場多不成就從三

七後猶坐安居一百日有利根者不起于座得須

陀洹縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬

汝問道場建立如是

阿難頂礼佛足而白佛言自我出家侍佛驅使

求多聞故未證无為遠彼化天耶術所染心

雖明了力不自由頼遇文殊令我解脫雖蒙

如來佛頂神咒冥護其力尚未親聞作願大

慈重為宣說悲救此會諸衆行業未及當來

在輪迴者來佛密音身意解脫于時會中一

切大衆皆得礼佛如來秘密章句各將

世尊從宝座中涌百寶光光中涌出千葉寶

蓮有化如來坐寶花中頂放十道百寶光明

一一光明皆遍示彌十恒河沙金剛密跡擎

山持杵遍虛空界大衆仰觀長受無厭於佛

所作一心聽佛光明頂相放光如來宣說神咒

曰无薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀

曰持杵遍虛空界大衆仰觀長受無厭於佛

所作一心聽佛光明頂相放光如來宣說神咒

南无薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀

寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤 南无薩婆勃陀

勃他薩埵毗舍阿 南无薩多南三藐三菩陀俱

知南 婆舍羅婆加蘇伽南 南无盧雞阿羅漢跋

哆南无蘇盧多波那 南无婆羅尼蜜多

南无盧雞三藐伽跋南 三藐伽波羅底波多

那南 南无提婆離瑟赦 南无悉陀耶毗地那

陀羅敖一舍波奴揭羅訶漢 訶羅摩他南 南无

跋羅訶摩法 南无因陀羅耶 南无婆伽婆帝

盧他羅耶 烏摩那帝 婆醯夜耶 南无

婆伽婆帝 那羅野拏耶 鉢底摩訶三摩陀羅

南无悉羅悉多耶 南无婆伽婆帝 摩訶迦

羅耶 地唎殺利那伽羅 毗陀羅波拏羅耶

阿地目帝 尸摩舍那 婆悉泥 摩怛唎

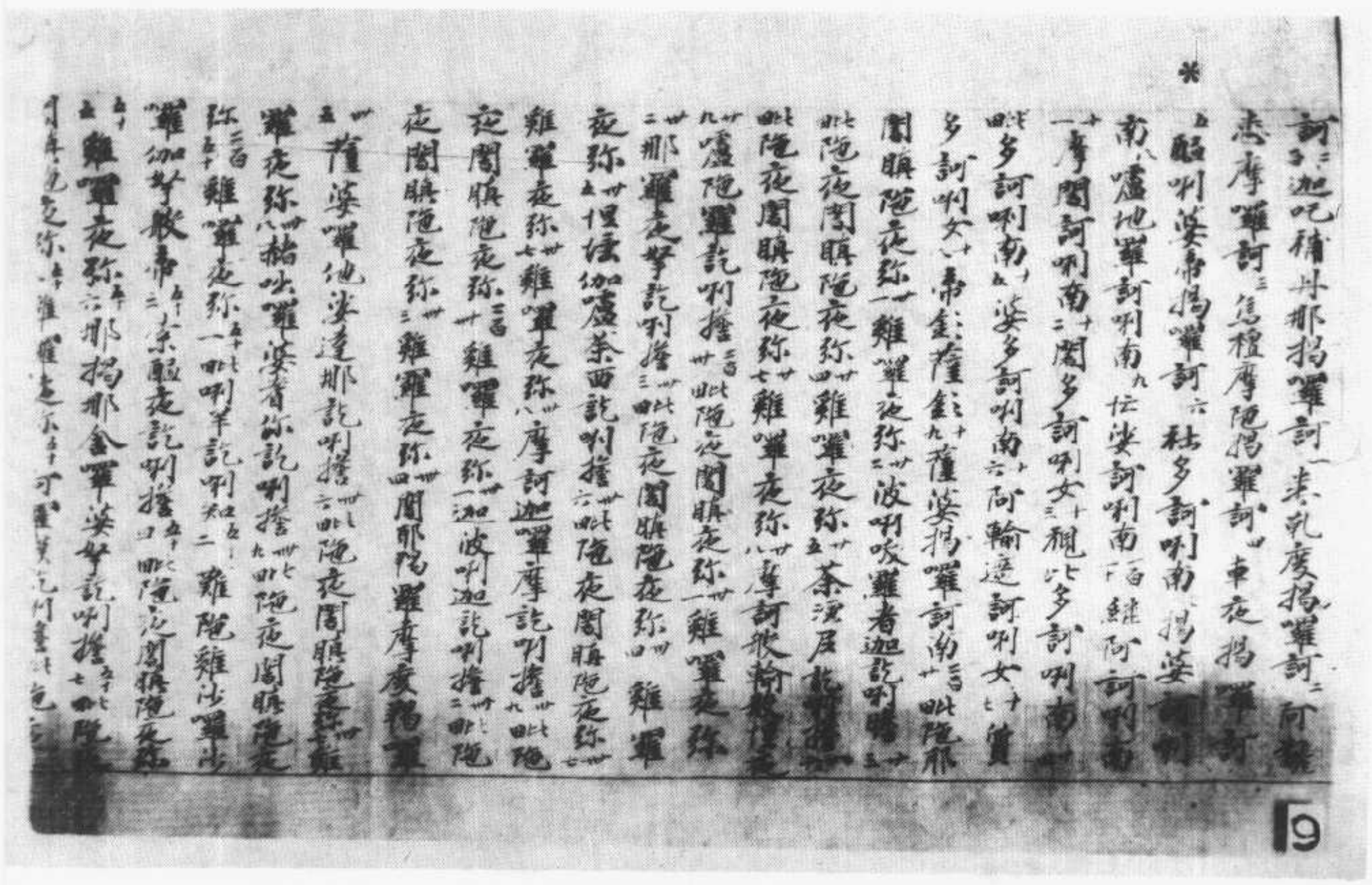
伽拏 南无悉羅悉多耶 南无婆伽婆帝一

多伽伽跋俱羅耶 南无跋羅摩俱羅耶 南无

跋羅俱羅耶 南无摩尼俱羅耶 南无伽伽

那 波羅訶羅拏羅闍耶 南无婆伽婆帝 唎茶翰羅西

那 婆伽婆帝 阿多伽多耶 南无



一舍俱屈羅訶羅訶阿藍
婆揭羅訶乞叱慶波屈揭羅訶什伐羅悉迦
*僧帝藥迦但隙帝藥迦者爽說迦昭陛什伐
羅婆鉢摩什伐羅薄底迦一鼻底迦二室鞞瑟
奢迦三婆伽婆帝迦四薩婆什伐羅五室嚕吉帝六
未陀禪達嚕制訶七阿綺嚕鉗八目法嚕鉗九揭唎
爽嚕訶十羅訶揭藍一揭孥揭藍二
悍多揭藍三迦唎底揭藍四未產揭藍五跋唎
室婆揭藍六婆果毘吒揭藍七烏陀羅揭藍八
揭知揭藍九鄔嚕揭藍一十常伽揭藍二揭麦多
揭藍三跋陀揭藍四婆房益伽波羅又伽揭藍五
鄔多婆跋茶六茶曷屈什婆羅七陀爽嚕迦達咄
嚕吉知婆婆多八吠薩波嚕訶沒伽九揭沙但囉婆
那揭羅十一吠沙揭迦十一阿耆尼烏陀迦十二末羅揭達
跋羅十三阿加羅婆利吠訶鄔迦十四地帝利吒十五婆唎悉
質迦十六薩婆那俱羅十七鮮利伽揭羅唎藥叉但蓋
羅十八末羅視跋帝鉢婆揭唎婆但多鉢但羅十九
摩訶跋閣嚕怒居鉢一十摩設波賴文青藍二十麦波爽
陀舍吟閣那二十辯但縛琴二十陀那波墨迦嚕弥二十帝
殊縛墨迦嚕弥二十波羅陀縛墨迦嚕弥二十跋羅陀縛墨迦嚕弥二十
悉二十阿那婆二十金提二十悍羅炎訶羅二十唎二十縛陀
縛陀尔二十跋閣羅誘星羅二十落叉迦尔

殊縛墨迦嚕弥二十波羅陀縛墨迦嚕弥二十跋羅陀縛墨迦嚕弥二十跋羅
悉二十阿那婆二十金提二十悍羅炎訶羅二十唎二十縛陀
*縛陀尔二十跋閣羅誘星羅二十落叉迦尔二十虎鉢都嚕瓶沙落叉訶
阿難是佛頂光聚妙但多縛但羅般密迦他微
妙章句坐十方一切諸佛十方如來如來回此呪
心得成无上正遍知覺十方如來執此呪心降
伏諸魔制諸外道十方如來如來乘此呪心坐寶
蓮花應微塵國十方如來如來乘此呪心於微塵國轉
大法輪十方如來如來行此呪心能於十方家佛
授記十方如來依此呪心能於十方拔濟厚
苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂怒僧會苦
受別離苦求不得苦五蔭熾盛大小諸橫同時
解脫眠難兵難王難獄難飢渴貧窮應念銷
散十方如來隨此呪心能於十方事善知識四
威儀中供養如意恒沙如來會中推為大
法王子十方如來行此呪心能於十方攝受親因
令諸小乘開悟密藏不生驚怖十方如來編
此呪心成无上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來
傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住持
嚴淨戒律妄得清淨若我說是佛頂光聚般
但羅呪從旦至暮音聲相連字句中間亦不
重疊經恒沙劫終不能盡亦說此呪名如來

嚴淨戒律志得清淨若我說是佛頂光聚般
但羅呪從旦至暮音聲相連字句中間亦不
重疊經恒沙劫終不能盡亦說此呪名如來
*頂汝等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅漢
不持此呪而坐道場令其心遠諸魔事无有
是處
阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生
禪皮貝葉紙素白疊書寫此呪貯於香囊
是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中
當知是人盡其年生一切諸毒所不能害阿
難我今為汝更說此呪救護世間得大无畏
成就衆生出世間智若我滅後末世衆生有
能自誦若教他誦當知如是誦持衆生大不
能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃
至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著
心得正受一切呪詛魔蠱毒藥金毒銀毒草
木虫蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡
星并諸鬼神殊心毒人於如是人不能起惡
毗那夜加諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩
常加守護阿難當知是呪常有八万四千那由
他恒河沙俱知金剛藏王菩薩種族一一皆有

常加守護阿難當知是呪常有八万四千那由
他恒河沙俱知金剛藏王菩薩種族一一皆有
諸金剛衆而為眷屬設有衆生於散乱心非三
*摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男
子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王
精心陰護速發彼神識是人應時心能記憶八
万四千恒河沙劫周遍了知得无疑或從第一
劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那
迦吒富單那鳩槃荼毗舍遮等并諸餓鬼有
形无形有想无想如是惡處是善男子若讀
若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不
生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自身
不作福業十方如來所有功德悉與此人由
是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與
諸佛同生一處无量功德如惡差衆同處薰修永
无分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒
者令其得戒未精進者令得精進无智惠
者令得智惠不清淨者速得清淨不持齋戒
自成齋戒阿難是善男子持此呪時設犯
禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪无間輕
重一時銷滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨一

自天魔所阿難是善男子持此咒時設犯
禁戒於未受時持咒之後衆破戒罪先聞經
重一時銷滅經歷酒肉噉五辛種種不淨一
切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不得為過設為不
淨破壞衣服一行一住悉同清淨雖不作壇不入
道場亦不行道誦持此咒還同入壇行道功德
若造五逆先聞重罪及諸比丘比丘尼四棄
八棄誦此咒已如是重業猶如猛風吹散沙聚
悉皆除滅更先亡靈聚阿難若有衆生從先量
劫數劫來所有一切輕重罪障從前世來未
及懺悔若能讀誦書寫此咒身上若持若安
住處舍宅園館如是猶業猶陽銷雪不久皆
得悟先生忍復次阿難若有女人未生男女
欲求生者若能至心憶念斯咒或能身上
帶此悉但多羅但羅者便生福德智慧男女
求長命者速得長命欲求果報速圓滿者
速得圓滿所求色力必復如是命終之後隨願
往生十方國土不墮惡道地獄阿鼻
阿難若諸國土州縣聚落飢荒疫癘或復
刀兵賊難鬪諍並餘一切危難之地寫此神咒安
城四門并諸交提或脫閻上令其國土所有衆
生奉迎斯咒礼拜恭敬一心供養令其人民各
各身心各各安所居宅地一切災厄悉皆

刀兵賊難鬪諍並餘一切危難之地寫此神咒安
城四門并諸交提或脫閻上令其國土所有衆
生奉迎斯咒礼拜恭敬一心供養令其人民各
各身心各各安所居宅地一切災厄悉皆
銷滅阿難在在處處國土衆生隨有此咒大
龍歡喜風雨順時五穀豐熟地庶安樂亦復
能鎮一切惡星隨方變怪災障不起人民擁安
恒沙劫餘不著其身盡壽安眠常無惡夢阿
難是婆婆累有八万四千災變惡星共八大
惡星而為上首復有八大惡星以為其主作
種種形出現世時能生衆生種種災異有此
咒地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡災祥
永不能入是故如來宣示此咒於未來世保
護初學諸修行者入三摩提者心恭敬持大
安隱更先一切諸魔鬼神及先始來冤讐債
主舊業陳債來相侵害汝及衆生諸有學
人及未來世諸修行者依我種場如法修
成所受戒至道清淨佛持此咒心不生疑惑是
善男子於此文中所生之身不得心通十方如
來使為妄語說是語已會中先亡靈百千萬
劫一時佛前金剛頂礼而白佛言如佛所說
我等先亡未覆四處悉皆

善男子於此人母所生之身不得心通十方如
來便為妄語說是語已會中无量百千金
剛一時佛前合掌頂礼而白佛言如佛所說
我當誠心保護如是修菩提者
尒時梵王并天帝釋四天大王亦於佛前同時
頂礼而白佛言審有如是修學善人我當盡
心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃
茶王毗舍遮王頓那夜迦諸大鬼王及諸鬼師
亦於佛前合掌頂礼我亦當願護持是人
令菩提心速得圓滿
復有无量日月天子風師雨師雲師雷師并電
伯等年歲迴官諸星眷屬亦於會中頂礼佛
足而白佛言我亦保護是修行人安立道場
得无所畏復有无量山神海神一切土地水
陸空行萬物精祇并風神王无色界天於
如來前同時稽首而白佛言我亦保護是
修行人得成菩提永无魔事尒時八万四
千那由他恒河沙俱知金剛藏王菩薩在大
會中即從座起頂礼佛足而白佛言世尊
如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃
常隨此咒救護末世修三摩提正修行者

118

會中即從座起頂礼佛足而白佛言世尊
如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃
常隨此咒救護末世修三摩提正修行者
世尊如是修心求正定人若在道場及餘經
行乃至散心遊戲聚落我等從衆常當
隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方
便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外
除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔
眷屬欲求假援是善人者我以實作殞碎其
首猶如微塵恒令此人所作如願
阿難即從座起頂礼佛足而白佛言我輩愚
鈍好為多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨
得正薰修身心使然獲大饒益世尊如是修
證佛三摩提未到涅槃云何名為乾惠之地
世四心至何漸次自諧何方所名入地中云何
名為等覺菩薩作是語已五體投地大衆一
心停佛慈音瞪瞪瞻仰
尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能
普為大衆及諸末世一切衆生修三摩提永大
乘者從於凡夫終大涅槃示无上正修行路
汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌到心默
然受教
佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來見

119

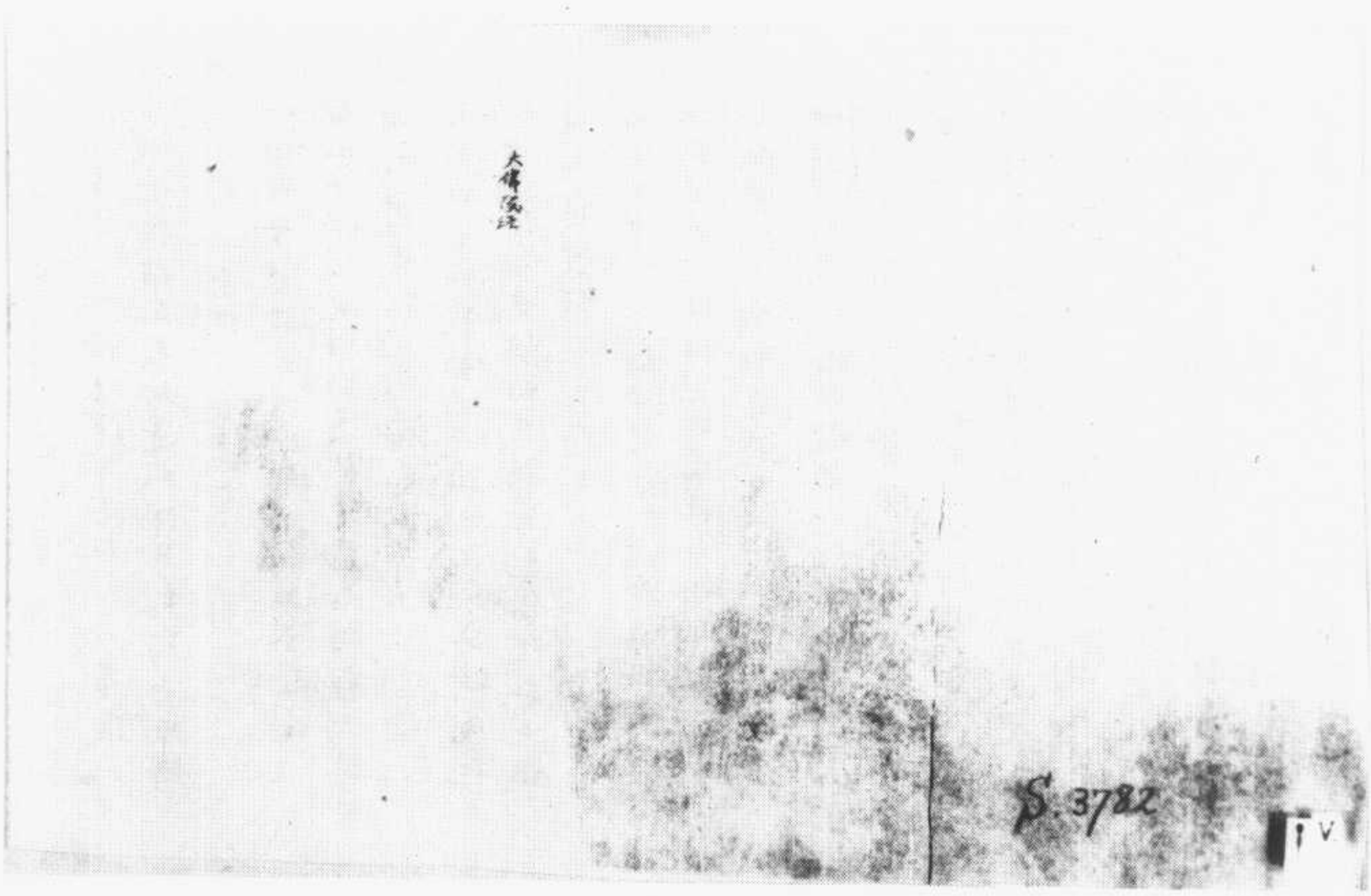
乘旨從於乞夫終大涅槃點示无上正修行路
汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌別心默
然受教
佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來无
有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名
妄滅妄名真是稱如來无上菩提及大涅槃
二轉依号阿難汝今欲修真三摩地真詣如
來大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒
不生斯則如來真三摩地阿難云何名為衆
生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性
妄見生從畢竟无成究竟有此有所有非因
所因住所住相了无根本本此无住遠立世界
及諸衆生迷本圓明是生虛妄妄性无體非
有所依持欲復真欲真已非真真如性非真求
復究成非相非生非住非心非法展轉發生生力
發明薰以成業同業相感因有感業相滅相生
由是故有衆生顛倒
阿難云何名為世界顛倒是有所有分段妄
生因此界立非因所因无住所住遷流不住
因此此世成三世四方和合相涉變化衆生
成十二類是故世界因動有聲因聲有
色因色有香因香有觸因觸有味因

因此此世成三世四方和合相涉變化衆生
成十二類是故世界因動有聲因聲有
色因色有香因香有觸因觸有味因
味知法六乱妄想成業性故十二區分由此
輪轉是故世間聲香味觸窮十二變為一旋
復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕
生化生有色无色有想无想若非有色若
非无色若非有想若非无想阿難由因世
界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八万四
千飛沉乱想如是故有卵羯邏藍流轉國
土魚鳥龜蛇其類充塞由因世界雜染輪
迴欲顛倒故和合滋成八万四千橫竪乱想
如是故有胎遏蒲昊流轉國土人畜龍仙
其類充塞
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合耎成八
万四千鬣覆乱想如是故有濕相蔽尸流轉國
土含蠢蠕動其類充塞
由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成
八万四千親故乱想如是故有化相羯南流
轉國土轉蚖飛行其類充塞
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著成八
万四千精耀乱想如是故有色想羯南流轉

轉國土轉蚖飛行其類充塞
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合着戌八
万四千精耀乱想如是故有色想羯南流轉
國土休各精明其類充塞
由因世界銷散輪迴或顛倒故和合暗戌八
万四千陰隱乱想如是故有无色羯南流轉
國土空散銷沉其類充塞
由因世界因象輪迴影顛倒故和合憤戌八万
四千潛結乱想如是故有相羯南流轉 國
土神鬼精靈其類充塞
由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑戌八
万四千枯槁乱想如是故有无想羯南流轉
國土精神化為土木金石其類充塞
由因世界相待輪迴為顛倒故和合染戌八
万四千吁呂乱想由是故有非无色想无色
羯南流轉國土呪咀魔生其類充塞
由因世界合妄輪迴同顛倒故和合異戌八
万四千迴手乱想如是故有非有想相戌想
羯南流轉國土彼蒲盧等異質相戌其

W→T945 19/139A 13

由因世界合妄輪迴同顛倒故和合異戌八
万四千迴手乱想如是故有非有想相戌想
羯南流轉國土彼蒲盧等異質相戌其
類充塞
由因世界惡害輪迴煞顛倒故和合怪戌八万
四千食父母想如是故有非无想相无相羯
南流轉國土如土梟等附塊為兒及破鏡鳥
以毒樹菓抱為其子子戌父母皆遭其食
其類充塞是名衆生十二種類
大佛頂萬行首楞嚴經卷第七



S→J947 19/180A1

▼斯三七八三號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經

大佛頂如來放光悉怛多天神力都攝一切咒王陀羅尼經

大威德聚勝金輪三昧品經卷上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連難陀阿泥樓馱劫賓那阿若憍陳如阿難羅睺羅等而為上首復有无量大菩薩摩訶薩衆普賢菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首復有无量呪神王毗俱知神阿耶吉利婆神而為上首復有无量金剛[illegible]訶婆金剛而為上首復有无量樂叉主阿吒薄俱而為上首復有四天子月天子四大天王忉利天王釋提桓因大自在天大梵天兜率天首陀會天摩醯首羅天功德天毗首羯摩天并及眷屬天龍鬼神阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶布單那等復有无量人王龍王羅刹王等比丘比丘尼優婆塞優婆夷等无量恒河沙俱胝那庾多聲聞菩薩人天大衆龍神八部前後圍遶供養恭敬尊重讚歎散諸花香而散佛上各各歡喜合掌

人天大衆龍神八部前後圍遶供養恭敬尊
重讚歎以諸花香而散佛上各各歡喜合掌
頂礼遶佛三迊却坐一面瞻仰如來目不曾
捨咸欲願聞最勝之法
尒時王舍城中有六師外道常行耶見第一
富蘭那迦葉第二摩斯迦利努瞿舍梨子第
三散社伊倍羅胝子第四阿質多雞賒加婆
羅第五伽俱多伽智耶那第六尼乾子如是等
六大外道將其眷屬來詣佛所欲與如來共相
論議時彼國中有一枯樹名菴末羅尒時富
蘭那迦葉問佛言瞿曇你非一切智若具
一切智者云何此菴末羅實定死耶而得活
耶時佛不答尒時富蘭那迦葉見佛不答手
執白拂以水噀樹還生花葉扶疏茂盛須臾
之間便結菓熟其富蘭那迦葉令諸弟子摘
菓將與大衆尒時會中一切凡夫心生疑惑
歎此外道有大神異怪佛不答嘿然而坐實
為如來无一切智不及外道
尒時世尊知其會衆心生狐疑即入火光三昧
從於頂上放大光明照三千大千世界已佛

為如來无一切智不及外道
尒時世尊知其會衆心生狐疑即入火光三昧
從於頂上放大光明照三千大千世界已佛
自作佛頂印召請十方諸佛菩薩於虛空中
无量恒河沙諸佛菩薩普皆雲集其十方諸
佛亦放光明身出水火現大威力尒時枯樹
還即乾朽摧折凋落其外道等煩惱悶乱手
相執手悲啼號哭四散奔走尒時諸天住在
空中散花供養種種音樂而讚佛神力具一
切智降伏外道四衆歡喜皆發阿耨多羅三
藐三菩提心
尒時阿難遍觀大衆心之所念即於會中安
詳而起偏袒右肩合掌向佛頂礼雙足而作
是言善哉奇特大力尊重天人之師何期今
日降伏外道令一切衆生歸依正法世尊我
等聲聞真實愚惑好為聞於諸漏心不求解脫
蒙佛慈誨得正薰修身意聞然不能自定今
欲攝心云何降伏唯願世尊為我廣說得不
退轉令一切衆生普聞法要
尒時世尊以正遍知力讚阿難言善哉善哉
汝能為一切人天大衆而問如來攝心之事

退轉令一切衆生普聞法要

尒時世尊以正遍知力讚阿難言善哉善哉
汝能為一切人天大衆而問如來攝心之事
諦聽諦受善思惟之吾當為汝先說入三摩
地若有修學之人求一切智者先持四種律
儀皎如氷霜自不能生一切枝葉心三口四生
心无因然後當知十二因緣法阿難如是四
事十二因緣若不失遺心尚不貪色香味觸
一切魔事云何發生阿難若有修學之人不能
滅除宿習因緣業障罪者汝教是人一心懺
悔滅除先身業障對佛菩薩天龍前至誠稽
首歸命十方諸佛請求衰祐謙敬仁庶發願
迴向勸請諸佛久住在世轉大法輪度人天
衆心无散乱一向專心行三昧法晝夜精勤
心无厭捨求大涅槃清淨勝果彼尚婬女見
心修行以定力故愛心永脫
於是阿難愍諸有情迴彼六趣沒溺苦海无
能覺者為作依止重白佛言世尊我蒙如來
无上慈誨心已開悟我今自當脩證无學道
成唯念末法之時初脩學者建立道場依阿
教法而得出離云何結界能伏衆魔令一切

14

S→T947 19/181 B 23　　W→T947 19/181 A 9

无上慈誨心已開悟我今自當脩證无學道
成唯念末法之時初脩學者建立道場依阿
教法而得出離云何結界能伏衆魔令一切
天龍鬼神而作守護合佛世尊清淨軌則於
是阿難以偈問曰

諸佛不思議　所說法亦尒　能信受持者　福德常隨身
恒演脩伽陀　安樂人天衆　我等願修行　云何而建立
合佛天龍神　清淨之軌則　云何令懺悔　得滅於業障
云何而供養　降屈諸賢聖　云何作歸依　得佛哀加護
云何發私誓　勸請及迴向　云何教衆生　彼此俱利益
唯願大慈悲　憐愍於一切　廣為我等說　受持之法要

尒時十方諸佛各令菩薩獻大神呪一切金
剛亦現神變說呪奉上乃至天龍鬼神藥叉
大將諸仙人等皆現神變說呪奉上皆言我
呪有大威力能伏毒惡如是等衆无量无數悉
皆雲集咸作是言世尊我今欲說如是神呪
唯願聽許尒時世尊默然納受時諸菩薩天
龍鬼神五通神仙各於佛前宣說先世所得神
呪因緣其說呪時各現本呪神形遍塞虛空中
无空數尒時觀世音菩薩還從會中安詳而起
偏袒右肩頂礼佛足而白佛言世尊我曾過

呪曰緣其說呪時各現本呪神形遍塞虛空中
无空數尒時觀世音菩薩還從會中安詳而起
偏袒右肩頂礼佛足而白佛言世尊我曾過
去世中於諸佛所得陁羅尼我今欲說願垂
聽許尒時佛讚觀世音菩薩言善哉善哉汝
大慈悲欲說神呪今正是時
尒時觀世音菩薩即現馬頭羅刹身說大神
呪名阿邪揭唎婆放大光明暎弊一切諸來
呪神皆當降伏唯顯一身迥然獨立
尒時佛告觀世音菩薩言我有神呪名曰佛
頂如來放光摩訶悉怛多般怛羅攝一切呪
王最勝金輪帝殊羅金剛大道場陁羅尼極
大尊重為利益一切衆生更无有上唯佛與
佛共相傳說汝等應當一心受持生希有想
尒時阿難於大衆中頂礼佛足而白佛言自
我出家侍佛憍奢愛求多聞故未證无為遺
彼梵天邪術所或已蒙如來神呪實助其力得
脫苦難唯願世尊垂愍一切廣為宣說悲念
此會諸說呪者及當來世在輪迴者聞佛神
呪獲大安樂于時大地欻然震動江河涌沸
曰无精光於虛空中天雨七寶花繽紛乱下天

此會諸說呪者及當來世在輪迴者聞佛神
呪獲大安樂于時大地欻然震動江河涌沸
曰无精光於虛空中天雨七寶花繽紛乱下天
諸香花遍覆大地天鼓自鳴一切諸天伎樂歌
詠讚歎遍滿虛空香風四起一切天仙咸來雲
集遶佛百千万迊頂礼佛足却住一面合掌歡
喜生希有心歎未曾有瞻仰世尊目不瞬息
尒時十方一切諸佛各勅一大菩薩持諸花香
寶幢幡蓋并各將一殑伽沙眷屬亦持香花時
十方佛告大菩薩言汝持香花於娑婆世界
供養釋迦如來傳我教勅問訊起居時諸菩
薩承佛威力來詣娑婆世界至王舍大城衆
會之中遶佛三迊頂礼佛足却住一面以諸
香花散於虛空作如是言彼諸世尊勅我來
此問訊世尊少病少惱起居輕利欲說大法
今正是時唯願世尊為我等及一切衆生說
尒時會中一切聲聞菩薩人天大衆龍神八
部普皆作礼異口同聲而白佛言世尊唯願
哀矜為我演說我等樂聞如來放光最勝自
在力王秘密神呪
尒時世尊已見十方諸佛菩薩人天請已即

哀矜為我演說我等樂聞如來放光最勝自
在力王秘密神呪
尒時世尊已見十方諸佛菩薩人天請已即
入三昧寂然不語從肉髻中涌出千道百寶
光明於光明中又涌出千葉蓮花臺有化如
來結跏趺坐座蓮華臺中其化佛頂上復放
十道百寶光明遍照十方世界一切毛孔皆
放香風有大金輪在虛空中轉其光明中皆
遍示現无量百千殑伽沙俱胝那庾多金剛
密迹諸大神王力士擎山持杵迴天轉日現
大神通衣甲煌耀露拔刀劒鐵棒輪索弓箭
鉤棚戎器鈴鐸螺貝旌節旗幡幢盡遍塞空
中或有雷電震動大聲日月无光一切天龍
不安其宮皆來雲集一切猛獸皆息毒心普
集大會鬼神戰慄于相安慰大衆仰歡怖畏
歡喜各求哀祐尒時化佛无見頂相於其光
中出大梵音先說如是歸命驚悟群心即說
偈曰
南謨一切三世佛　南无一切諸菩薩
南无聲聞獨覺等　南无一切諸鬼神
各各明聽我所勅　今當宣說大神呪

W-19/182B2

南謨一切三世佛　南无一切諸菩薩
南无聲聞獨覺等　南无一切諸鬼神
各各明聽我所勅　今當宣說大神呪
一切聞者當歡喜　恭敬作礼至心聽
南莫娑多二合他伽多耶一蘇伽多耶二囉訶
帝三糝狼糝步馱耶四南无娑嚩勃馱步地
娑多吠弊二合毗迦反下同此也南无颰多喃六糝狼糝步
馱俱致喃七娑尸羅二合引嚩迦僧伽喃八南无
盧雞阿羅罕多喃九南无娑嚕二合多那喃十
南无塞迦利二合多引伽弥喃十一南无阿那伽
弥喃十二南无盧雞糝狼伽多喃十三糝狼波羅
二合底半那喃十四南无提嚩利史喃十五南无悉馱
肥地也馱羅喃南无悉馱肥地也二合馱羅利史
喃十六舍波奴伽羅訶娑末他二合喃十七南无
娑羅二合訶摩二奴耶十八南无囙陁羅二合耶十九
南无娑伽嚩帝廿嚕陁羅二合引耶廿一烏摩波底
娑醯夜耶廿二南无娑伽嚩帝廿三那引囉引也
奴引耶廿四半遮摩訶牟陁囉廿五南无塞
訖哩二合多耶廿六南无娑伽嚩帝廿七摩訶
迦羅耶廿八底哩二合補囉那伽羅肥陁羅波奴
迦羅耶廿九阿地目底迦尸摩二合舍那嚩悉泥卅

訖哩二合多耶廿六南无婆伽嚩帝廿七摩訶
迦羅耶廿八底哩二合補囉那伽羅肥陁羅波拏
迦羅耶廿九阿地目底迦尸摩二合舍那嚩悉泥卅
摩多哩二合伽拏南无塞訖哩多耶卅一南无婆
伽嚩帝多他伽多俱羅耶卅二南无波頭摩二合
俱羅耶卅三南无嚩視羅二合俱羅耶卅四
南无摩尼俱羅耶卅五南无伽社俱羅耶卅六
南无婆伽嚩帝地唎二合荼輸囉二合洗那波
囉二合訶囉二合拏囉二合社耶多他多耶囉
訶帝糝狼糝步馱耶卅七南无婆伽嚩帝阿弥
多引婆引耶多他伽多耶囉訶帝糝狼糝步
馱引耶卅八南无婆伽嚩帝阿迦數二合弊耶多
他伽多耶囉訶帝糝狼糝步馱引耶卅九
南无婆伽嚩帝裴沙社俱嚕二合吠琉璃耶波
囉引二合婆囉引社引耶多他伽多耶囉訶帝糝
狼糝步馱引耶卅
南无婆伽嚩帝糝布瑟比多引婆蘭陁羅二合
囉社耶多他伽多耶囉訶帝糝狼糝步馱引
耶卅一
南无婆伽嚩帝舍枳也二合牟那曳多他伽多
耶囉訶帝糝狼糝步馱引耶卅二

南无婆伽嚩帝舍枳也二合牟那曳多他伽多
耶囉訶帝糝狼糝步馱引耶卅三
南无婆伽嚩囉多那俱蘇摩雞都囉引社耶
多他伽多耶囉訶帝糝狼糝步馱引耶卅五
南无達摩婆牟陁囉二合吠伽尸哩囉社耶多
他伽多耶卅四
南无婆底耶波羅地波囉社耶多他伽多耶
卅五南无扇多波囉婆羅社耶多他伽多耶卅六
南无妹囉婆囉拏尸哩曳多他伽多耶卅七
南无陁嚕二合摩尸哩波囉婆囉社耶多他
伽多耶卅八
南无薩嚩婆多嚩婆曼嚩訶羅拏尸哩曳多
他伽多耶卅九
南无婆伽羅尸哩囉社耶多他伽多耶五十
南无提飯陁羅珠吒摩尼摩俱吒揭婆耶多
他伽多耶五十一
南无薩嚩迦練那耶輸多囉尸哩曳多他伽
多耶五十二
南无提飯陁囉揭婆尸哩囉社耶多他伽多耶
五十三

多哪 五十七

南无提飯陁囉揭婆尸哩囉社耶多他伽多耶 五十二

南无達摩尸哩囉社耶菩提薩埵耶 五十四

翳鄔南塞訖哩二合多鉢 五十五 伊蒙婆伽代多

婆多二合他伽都瑟尼衫 五十六 弘多引多波多

嚂二合五十七 那摩波囉視多 五十八 波羅二合登 登就擬反又 擬 五十九 薩鉢提吠喻 六十 摩塞訖哩擔 六十一

薩鉢提吠布視擔 六十二 薩鉢提吠尸者二合波

哩波哩擔 六十三 薩鉢部多伽囉二合訶你伽囉

訶迦囉喻 六十四 波囉肥地也二合制 中也反引 駄你 六十五 突彈多喻婆多鉢二合喻陁摩訥 六十六 徒婆

吒喻你鉢囉喻 六十七 阿迦羅沙哩底預二合波

喇多囉耶引 那迦喇 六十八 薩囉滕駄那帽乞

叉二合那迦喇 六十九 薩鉢突悉吒徒婆鉢般那

二合你鉢囉尼 七十 者都囉引尸底喻伽囉訶婆

囉引喻肥陁陁二合婆引 那迦哩 七十一 阿悉吒房 微鴻反

舍底喻 七十二 那乞剎多囉喻 七十三 波囉二合婆引陁

那迦喇 七十四 阿悉吒二合喻 七十五 摩訶伽囉訶喻 七十六

肥陁防二合婆那迦喇 七十七 薩鉢舍都曾二合你

鉢囉尼 七十八 具囉喻 七十九 徒婆法二合那難遮

那迦喇 八十 阿悉吒二合喻 八十一 摩訶鉢囉尼 八十二 阿波囉視多 八十三 具囉 八十四

嚂陁俱多囉尼 八十五 阿波囉視多 八十六 摩訶鉢囉摩訶鉢多 八十七 摩訶帝社 八十八 摩訶尸瘞二合多 八十九 視

鉢羅摩囉 九十 摩訶鉢羅 九十一 半荼羅鉢

私你 九十二 阿喇耶多囉 九十三 婆喇俱制鉢 九十四

社耶 九十五 肥社耶 九十六 南无尸哩摩訶提肥 九十七

鉢視羅摩礼底 九十八 肥輸曾多 九十九 波頭奔迦

九十九 鉢視羅餌訶鉢者一百摩羅利鉢波羅餌

多一鉢餌羅檀馳肥舍遲遮二扇多吠提鉢布餌

多三 穢摩 摩那反又 曾波四波囉餌多四 鉢視囉高

迦羅尸制鉢 五 多陁鉢餌羅俱摩喇迦 六

俱嚂陁喇 七 鉢視羅訶婆多者八肥地也二合

斡遮那摩哩迦 九 俱素吽二合婆十 羅多那

吠盧遮那 十一 俱喇电引 苑悉尼二合沙 十二

肥視嚩波摩斡遮 十三 鉢視羅迦那迦波羅

婆十四 曾遮那 十五 鉢視羅敢尼遮 十六 尸吠多

遮 十七 迦摩羅引 乞叉引 十八 舍施波羅二合婆 十九

肥視嚩底摩拏遮十三 鉢視羅迦那迦波羅
婆十四 嚕遮那十五 鉢視羅敦尼遮十六 尸吠多
遮十七 迦摩羅引七 乞叉引十八 舍施波羅二合婆十九
伊底弋帝半陁囉二合 伽拏廿 糝婆囉鉢底叉
夜弥廿一 薩吠羅乞懺俱囉飯底廿二 虐虐 嚩
瀉嗚叫二合 哩史二合 伽拏廿三 波羅二合 舍引婆
多二合 多他伽都瑟尼沙廿四 嗢叫二合 嗢嚕叫
瞻婆那廿五 嗢叫二合 嗢嚕叫婆揞婆那廿六
嗢叫二合 嗢嚕叫悕訶那廿七 嗢叫二合 嗢嚕
叫摩他那廿八 嗢叫二合 嗢嚕叫波囉廿九 肥
地也二合 糝婆乞叉那迦囉廿 嗢叫二合 嗢嚕
叫薩鉢徒瑟吒嚕婆揞婆那迦羅廿一 嗢叫
二合 嗢嚕叫薩鉢藥叉羅刹婆迦羅二合 訶嚕
肥陁彷二合婆那迦囉廿二 嗢叫二合 嗢嚕叫
者嗢囉尸底伽囉訶婆囉嚕廿三 肥陁彷婆
那迦羅廿四 嗢叫二合 嗢嚕叫阿瑟吒虐設底
那乞叉多囉嚕廿五 波囉婆馱那迦囉廿六 嗢叫
二合 嗢嚕叫阿瑟吒嚕廿七 摩訶迦羅伽囉
訶嚕肥陁彷婆那迦囉廿八 勒叉勒叉廿九
薩伽梵他都瑟尼沙廿 波羅登同上擬同上哩
廿一 摩訶 可引 尸可引 沙可婆羅二合 羅二合 羅 紹廿二 婆 可婆羅

訶嚕肥陁彷婆那迦囉廿八 勒叉勒叉廿九
薩伽梵他都瑟尼沙廿 波羅登同上擬同上哩
廿一 摩訶引婆訶婆囉二合部韶廿二 婆訶婆羅
尸引囉沙二合俱胝舍多婆囉二合 寧多縛二合廿三
阿弊地虐二合廿四 視鉢二合 哩多多吒而并反迦
廿五 摩訶鉢視嚕引陁囉廿六 帝哩二合 步
鉢那舅紮羅廿七 嗢叫二合 婆鉢悉底廿八
薩鉢都廿九 虐虐嚩右囉社婆耶五十 主囉婆
耶五十一 阿伽尼婆耶五十二 嗢嚕陁迦婆耶五十三 吠沙
婆耶五十四 舍婆多羅婆耶五十五 波羅斫迦羅
婆耶五十六 突擲叉婆耶五十七 阿舍你婆耶五十八
阿迦羅摩哩底預二合婆耶五十九 陁囉尼部
弭劒波婆耶六十 嗢勒迦波多婆耶六十一 囉社
彈荼婆耶六十二 那伽婆耶六十三 毘地揄婆耶六十四
蘇波羅尸婆耶六十五 藥叉伽羅訶六十六 囉刹婆
伽羅訶六十七 波哩多伽羅訶六十八 比舍遮伽羅訶六十九
部多伽羅訶七十 鳩滕荼伽羅訶七十一 布單那
伽羅訶七十二 揭吒布單那伽羅訶七十三 塞建
陁伽羅訶七十四 阿波婆摩羅伽羅訶七十五 嗢
檀摩陁伽羅訶七十六 半耶伽羅訶七十七 梨鉢底
伽羅訶七十八 嗢社訶囉七十九 謁婆訶羅八十 蘭多

陁伽羅訶 七十五 嗚
摩庾陁伽羅訶 七十六 車耶伽羅訶 七十七 梨縛底
伽羅訶 七十八 嗚社訶囉 七十九 竭婆訶羅 八十 闍多
訶羅 八十一 視吠多訶囉 八十二 嚕地囉訶囉 八十三
縛婆訶囉 八十四 莽婆訶囉 八十五 咩陁訶囉
八十六 摩社訶囉 八十七 梵多訶囉 八十八 阿輸
遮訶囉 八十九 質多訶囉 九十 帝彩薩吠 彩字本一
薩婆伽囉訶嚩 九十二 肥地也二合嗔陁耶弥
九十三 枳羅耶弥 九十四 波哩伐囉社迦訖哩搋肥
地也二合嗔陁耶弥 九十五 枳羅耶弥 九十六 荼
祁尼訖哩搋肥地也二合嗔陁耶弥 九十七 枳
羅耶弥 九十八 摩訶波輸波多耶嚩陁囉訖
哩搋肥地也二合嗔陁耶弥 九十九 枳羅耶弥
二百 那囉耶拏訖哩搋肥地也二合嗔陁耶
弥一 枳羅耶弥二 多引多縛伽嚩荼索醯
耶訖哩搋肥地也二合嗔陁耶弥三 枳羅耶
弥四 摩訶迦羅摩多哩伽拏訖哩搋肥地也
二合嗔陁耶弥五 枳羅耶弥六 迦波哩迦訖哩
搋肥地也二合嗔陁耶弥七 枳羅耶弥八 闍耶迦
囉九 摩庾迦羅十 薩縛囉他婆達那訖哩
搋肥地也二合嗔陁耶弥十一 枳羅耶弥十二 者

搋肥地也二合嗔陁耶弥七 枳羅耶弥八 闍耶迦
囉九 摩庾迦羅十 薩縛囉他婆達那訖哩
搋肥地也二合嗔陁耶弥十一 枳羅耶弥十二 者
吐薄邪你訖哩搋肥地也二合嗔陁耶弥十三 枳
羅耶弥十四 遠儀哩二合知迦十五 雞地雞尸縛
囉十六 伽那波底婆臨耶訖哩搋肥地也二合嗔
陁耶弥十七 枳羅耶弥十八 那迦那尸囉引縛拏
十九 訖哩搋肥地也二合嗔陁耶弥廿 枳羅耶弥廿一
阿羅拏多訖哩搋肥地也二合嗔陁耶弥廿二 枳
羅耶弥廿三 肥多羅二合伽訖哩搋肥地也二合
嗔陁耶弥廿四 枳羅耶弥廿五 縛視羅波你
具叫耶二合迦地波底廿六 訖哩搋肥地也
二合嗔陁耶弥廿七 枳羅耶弥廿八 勒叉勒叉廿九
誇伽梵弥多引多波多囉廿 南无薩都底廿一
阿弥多廿二 陁舍那廿三 那頞引迦廿四 波囉二合
婆婆普吒廿五 肥迦弥多引多波多囉廿六 什伐
羅廿七 什伐羅廿八 馱迦廿九 馱迦廿 陁囉廿一
陁囉廿二 肥陁囉廿三 肥陁囉廿四 嗔陁廿五 嗔陁
廿六 頻陁廿七 頻陁廿八 嗒吽二合 嗒吽二合 泮吒廿九 半音
醯醯泮 五十 阿牟伽泮 五十一 阿波羅底訶多泮 五十二
縛囉波囉陁泮 五十三 阿極羅肥陁囉波迦泮 五十四

頻陁 四十七 頻陁 四十八 哈 叫二合 哈叫二合 泮吒 世九半音

臨臨泮 五十 阿牟伽泮 五十一 阿波羅底訶多泮 五十二

鞞囉波囉陁泮 五十三 阿薩羅肥陁囉波迦泮 五十四

薩紲提吠弊泮 五十五 薩鞞耶祁 於祀反 弊泮 五十六

薩鞞藥叉弊泮 五十七 薩鞞羅刹弊泮 五十八 薩

鞞乾闥吠弊泮 五十九 薩鞞布單称弊泮 六十

薩鞞迦吒布單那弊泮 六十一 薩鞞突狼邪帝

弊泮 六十二 薩鞞突悉畢哩乞史帝弊泮 六十三

薩鞞什鞞梨弊泮 六十四 薩鞞溫摩提弊泮

六十五 薩鞞波娑摩梨弊泮 六十六 薩鞞尸囉摩

称弊泮 六十七 薩鞞室 引而製反 恥而製反 雞弊泮 六十七

薩鞞肥地也 二合 遮梨弊泮 六十八 社耶迦羅摩

度迦羅薩伐他娑陁雞弊肥地也 二合 遮梨

弊泮 六十九 者咄嗚薄祁你弊泮 七十 鞞視

羅俱摩哩肥地也 二合 十一 囉搭縛 七十二 摩訶

波囉登祁熙弊泮 七十三 鞞視羅商迦羅耶

波囉囉社耶泮 七十四 摩訶迦羅耶 七十五 摩訶

唐多哩伽牟南无塞訖哩多电泮 七十五 毗悉

牟尾电泮 七十六 鞞囉叫摩尼电泮 七十七 阿都

尼电泮 七十八 摩訶迦哩电泮 七十九 迦羅檀

馳电泮 八十 翳泥哩 二合 电泮 八十一 妹多利电

118

牟尾电泮 七十六 鞞囉叫摩尼电泮 七十七 阿都

尼电泮 七十八 摩訶迦哩电泮 七十九 迦羅檀

馳电泮 八十三 遮文馳电泮 八十三 迦羅囉多哩电

泮 八十五 迦波梨电泮 八十六 阿地目底迦尸摩

舍那鞞悉你电泮 八十七 电聶質多娑 二合 多鞞

二合 摩摩 稱名 八十八 突悉吒質多 八十九 波波質多 九十

滂村羅質多 九十一 肥地吠沙質多 九十二 阿林

多羅質多 九十三 嗚多波陁演底 九十四 枳羅演

底 九十五 滂多羅演底 九十六 社半底 九十七 樹罕

九十八 嗚社呵囉 九十九 揭婆訶囉 三百 社陁訶囉

一 視肥多訶囉二 嗜嗜羅訶囉三 鞞娑訶

囉四 芒娑訶囉五 咩陁訶囉六 摩社訶囉七

鞞涼訶囉八 軋陁訶羅 九 布悉波訶囉十 破

囉訶囉十一 薩寫訶囉十二 藥叉伽羅訶十三

羅刹娑伽羅訶十四 畢嚕多伽羅訶十五 毗舍

遮伽羅訶十六 部多伽羅訶十七 布單那伽羅

訶十八 迦吒布單那伽羅訶十九 鳩槃茶伽

羅訶廿 塞軋陁伽羅訶廿一 溫摩陁伽羅訶

廿二 阿波娑摩羅伽羅訶廿三 車耶伽羅訶

廿四 [illegible] 廿五 [illegible] 羅訶廿五 [illegible] 伽羅

119

囉訶 廿二 塞乾陁伽囉訶 廿一 溫庳陁伽囉訶
廿二 阿波迦庳囉伽囉訶 廿三 車耶伽囉訶
廿四 荼迦荼祁尼伽囉訶 廿五 儞鞞鞞底伽囉
訶 廿六 社弥迦伽囉訶 廿七 舍俱尼伽囉訶 廿八
婆多呬囉提迦伽囉訶 廿九 阿蓋吠迦伽囉訶 卅
訶奴波尼建唵迦漪伽囉訶 卅一 飢鞞囉 卅二 翳
迦 卅三 陁吠底也迦 卅四 帝哩底也迦 卅五 者
唵他迦 卅六 你底耶飢鞞囉 卅七 肥沙庳飢鞞囉 卅八
鞞底迦 卅九 背底迦 卅 尸礼桑弥迦 卅一 婆你波底
迦 卅二 薩鞞飢鞞囉 卅三 尸嚕訖底 卅四 阿 烏割反
狀鞞 卅五 阿盧者迦 卅六 阿乞史盧鉗 卅七 目
佉盧鉗 卅八 喝唎突盧鉗 卅九 伽囉囉哈 也貪反
揭拏輸嚴 五十 彈多輸嚴 五十一 纈哩狀耶輸嚴
五十二 未摩輸嚴 五十三 鉢尸鞞 二合 輸嚴 五十四 波
哩 二合 怒吒輸嚴 五十五 嗚陁囉輸嚴 五十六 迦
麗輸嚴 五十七 鞞涉底 二合 輸嚴 五十八 鄔寍輸嚴
五十九 讓伽輸嚴 六十 阿娑多 二合 輸嚴 六十一 波羅
嚴 六十二 薩防伽鉢囉登伽輸嚴 六十三 步多吠多
荼迦荼枳你 六十四 飢鞞囉 六十五 陁爽嚴 六十六
達紇 而行反 六十七 吉知婆 六十八 嚕多 六十九 吠渣波 七十
嚕訶 七十一 陵去伽 七十二 輸涉 七十三 多囉娑那伽

荼迦荼枳你 六十四 飢鞞囉 六十五 陁爽嚴 六十六
達紇 而行反 六十七 吉知婆 六十八 嚕多 六十九 吠渣波 七十
嚕訶 七十一 陵去伽 七十二 輸涉 七十三 多囉娑那伽
囉 七十四 肥沙喻伽 七十五 阿祁尼 七十六 嗚駄迦 七十七
庳囉吠囉 七十八 達多囉 七十九 阿迦囉淡哩底預
二合 八十 多囉步迦 八十一 地哩囉吒 八十二 肥哩尸支迦 八十三
薩囉波 八十四 那俱囉 八十五 僧孕 二合 伽 八十六 吠也
伽囉 八十七 哩乞文 八十八 多囉乞數 八十九 迦未囉
九十 飢肥帝祁 九十一 薩吠祁 九十二 私多 引 多鉢多
囉 二合九十三 庳訶鞞視嚕毘賦 九十四 庳訶波羅
登 同上 祁囉 九十五 夜鞞陁鞞陁舍喻社那 九十六
使多囉孕 九十七 私庳盤鄧迦嚕孫 九十八 地舍盤鄧
迦嚕孫 九十九 波囉肥地也 二合 盤鄧迦嚕孫 百
帝殊盤鄧迦嚕孫一訶娑多 二合 盤鄧迦嚕孫
二 波陁盤鄧迦嚕孫三 薩防伽波囉登 同上
伽盤鄧迦嚕孫四多地他唵五 阿那囉 二合六
阿那囉 二合七 肥舍陁八 肥舍陁九 盤駄十 盤駄
十一 盤駄你十二 盤駄你十三 吠羅鞞視羅波尼
泮十四 叭哈 二合 咄嚕叭泮十五 叭叭叭 吒泮吒 去音 十六
南无薩多他伽多耶十七 薩伽多耶十八 囉訶
帝滕滕步陁耶十九 私田都 廿 娑多囉波

泮十四叫唅二合吐唅叫泮十五吽吽吒泮吒十六
南无薩多他伽多耶十七薩伽多耶十八囉訖
帝縒雞縒步陁耶十九私田郁伽婆多囉波
陁兮娑鞞訶

阿難是佛頂光聚悉怛多鉢怛羅大威德自
在力王頂勝陁羅尼秘密伽陁微妙章句出
生十方一切諸佛十方如來因此陁羅尼得
成无上正遍知覺十方如來執此陁羅尼降
伏諸魔制諸外道十方如來乘此陁羅尼坐
寶蓮華應微塵國十方如來含此陁羅尼於
微塵國轉大法輪度三有苦十方如來持此
陁羅尼能於十方摩頂授記安慰人天斷諸
結使若諸菩薩自果未成亦於十方蒙佛授
記證大菩提十方如來依此陁羅尼能於六
道輪迴濟拔群苦所謂地獄傍生餓鬼之苦盲
聾瘖瘂悲增冒苦咬別離苦求不得苦五陰
盛苦大小諸橫同時解脫賊難王難獄難風
難水難火難雷霆霹靂毒龍怖難穀貴飢饉
病苦之難曠野山澤惡鬼神難人拘繫枷鎖
禁縛荒逮等難飢渴貧窮種種厄難以此陁
羅尼神力摧諸魔應念消滅十方如來隨此陁

病苦之難曠野山澤惡鬼神難人拘繫枷鎖
禁縛荒逮等難飢渴貧窮種種厄難以此陁
羅尼神力摧諸魔應念消滅十方如來隨此陁
羅尼能於十方求菩提識四威儀中供養恭
敬如意自在若有人能於此頂勝大陁羅尼
章句生希望心者當來即於恒沙如來會中
生一切諸佛推為大法王子十方如來行此
陁羅尼能於十方攝受親回令諸小乘聞秘
密陁羅尼藏不生驚怖十方如來誦此陁羅
尼成无上覺坐菩提樹入般涅槃十方如來
傳此陁羅尼於滅度後付佛法事究竟住持
嚴淨戒律悉得清淨若我說是佛頂光明摩
訶悉怛多鉢怛羅大威德自在力王最勝陁
羅尼无上陁羅尼句從旦至暮晝夜相連字
句中間亦不重疊經恒河沙阿僧祇劫終不
能盡亦說此陁羅尼名如來頂秘密藏亦
盡輪迴發心至誠取阿耨多羅三藐三菩提
者誦此呪連令秘等備學菩人超諸惡劫疾
得菩提清淨勝果阿難若諸菩薩聲聞獨覺
亦入涅槃不持此呪而坐道場令其身心速
諸魔事无有是處

得菩提清淨勝果阿難若諸菩薩聲聞獨覺
求大涅槃不持此呪而坐道場令其身心速
諸魔事无有是處

*

阿難若諸世界隨所國土一切有情隨國所生
華皮貝葉紙素白疊書寫此陁羅尼貯於香
囊是人心昏未能讀誦或帶身上或安宅中
或書壁上或在高幢安城四門或有厄難之
地刀兵疫病毒惡龍蛇但寫此陁羅尼神呪
所在之處皆悉消滅一切災害不能生此佛
頂神呪所在之處皆為勝地安隱吉祥天
龍歡喜風雨順時巢木滋茂五穀豐熟人
民安樂皆回此佛頂神呪威力自在饒益諸
衆生故阿難此陁羅尼呪能鎮一切惡星變
怪等事不令災起此呪能救橫死等厄若有
人書寫此呪常帶持杻械枷鏁不著其身夜
无惡夢阿難是娑婆世界有八万四千惡星
以為災變更有廿八大惡星常現世界復有
日月五星南斗北辰以為上首惱乱世界增
減國土我今宣說此大佛頂神呪而鎮壓之
悉令散是大佛頂陁羅尼呪所到之處隨其
國土州縣聚落若王宮中凡人舍宅或在

減國土我今宣說此大佛頂神呪而鎮壓之
悉令散是大佛頂陁羅尼呪所到之處隨其
國土州縣聚落若王宮中凡人舍宅或在

*

身上常有日天子月天子星天子諸世界主
四大天王三十三天金剛軍主藥叉大將乃
至阿蘇羅乾闥婆緊那羅莫呼洛伽毗那藥
迦諸大鬼神晝夜侍衛增益身力一切諸佛
菩薩常蔭覆此人憶念此人恒不忘捨乃至
人非人等亦長守護不相去離且置此事善
男子若王若大臣或遇大戰陣應書寫此呪
頂上戴之介時四大天王二十八部大藥叉將
軍并其眷屬并无量无數百千万衆圍遶守
護引其人前恒在左右各露拔刀劍輪槍棚
護助彼人令其身心不生怖畏

大佛頂經一卷

斯三七八四號 ▼ 大般若羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第五

初示相應品第三之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應不見眼處若相應若不相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應不見色處若相應若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應不見眼界若相應若不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相應不見色界若相應若不相應不見聲香味觸法界若相應若不相應不見眼識界若相應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應不見地界若相應若不相應不見水火風空識界若相應若不相應不見因緣若相應若不相應不見等无間緣所緣緣增上緣若相應若不相應不見從緣所生諸法若相應若不相應不見无明若相應若不相應不見行

S→ 7220 5/22C1
W→ 5/28A17

不相應不見等无間緣所緣緣增上緣若相
應若不相應不見從緣所生諸法若相應若
不相應不見无明若相應若不相應不見行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱若相應若不相應不見欲界若相應若不
相應不見色无色界若相應若不相應不見
布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不
相應不見內空若相應若不相應不見外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空若相應若不相應不見真如若
相應若不相應不見法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若相應若不相應不見四念住
若相應若不相應不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若相應若不相應
不見菩聖諦若相應若不相應不見集滅道
聖諦若相應若不相應不見十善業道若相
應若不相應不見五近事式八近住式若相
應若不相應不見施性福業事若相應若不

聖諦若相應若不相應不見十善業道若相
應若不相應不見五近事式八近住式若相
應若不相應不見施性福業事若相應若不
相應不見式性慚性福業事若相應若不相
應不見四靜慮若相應若不相應不見四无
量四无色定若相應若不相應不見八解脫
若相應若不相應不見八勝處九次第定十
遍處若相應若不相應不見空解脫門若相
應若不相應不見无相无願解脫門若相應
若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不
相應不見一切三摩地門若相應若不相應
見極喜地若相應若不相應不見離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地若相應若不相應不見五
眼若相應若不相應不見六神通若相應若
不相應不見佛十力若相應若不相應不見
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若相應若不相應不見三十二
大士相若相應若不相應不見八十隨好若
相應若不相應不見无忘失法若相應若不
相應不見恒住捨性若相應若不相應不見
一切智若相應若不相應不見道相智一切

相應若不相應不見无忘失法若相應若不
相應不見恒住捨性若相應若不相應不見
一切智若相應若不相應不見道相智一切
相智一切相微妙智若相應若不相應不見
一切智智若相應若不相應不見永拔一切
煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若
相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若
相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不
相應不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不
相應不見諸佛无上正等菩提若相應若不
相應不見我若相應若不相應不見有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者
使作者起者使起者受者使受者知者見者
若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多當言與般
若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不觀空與空相應不相應不觀无相與
无相相應不相應不觀无願與无願相應不
相應何以故舍利子空无相无願皆无相應
不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩備

不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多入一切法自相空已不觀
色若相應若不相應不觀受想行識若相應
若不相應是菩薩摩訶薩不觀色與前際若
相應若不相應何以故不見前際故不觀受
想行識與前際若相應若不相應何以故不
見前際故不觀色與現在若相應若不相應
何以故不見後際故不觀受想行識與後際
若相應若不相應何以故不見後際故不觀
色與現在若相應若不相應何以故不見現
在故不觀受想行識與現在若相應若不相
應何以故不見現在故復次舍利子諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多不觀前際與後
際若相應若不相應不觀前際與現在若相
應若不相應不觀後際與前際若相應若不
相應不觀後際與現在若相應若不相應不
觀現在與前際若相應若不相應不觀現在
與後際若相應若不相應不觀前際與後際
現在若相應若不相應不觀後際與前際現
在若相應若不相應不觀現在與前際後際

觀現在與前際若相應若不相應不觀現在
與後際若相應若不相應不觀前際與後際
現在若相應若不相應不觀後際與前際現
在若相應若不相應不觀現在與前際後際
若相應若不相應不觀前際後際現在若相
應若不相應何以故舍利子三世空故舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與過去若相應若不相應
何以故尚不見有過去況觀一切智與過去
若相應若不相應不觀一切智與未來若相
應若不相應何以故尚不見有未來況觀一
切智與未來若相應若不相應不觀一切智
與現在若相應若不相應何以故尚不見有
現在況觀一切智與現在若相應若不相應
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相
應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何
以故尚不見有色況觀一切智與色若相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何
以故尚不見有色況觀一切智與色若相應
若不相應不觀一切智與受想行識若相應
若不相應何以故尚不見有受想行識況觀
一切智與受想行識若相應若不相應舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與眼處若相應若不相應
何以故尚不見有眼處況觀一切智與眼處
若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身
意處若相應若不相應何以故尚不見有耳
鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻舌身意處
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與聲香味觸法處若相應
若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處
況觀一切智與聲香味觸法處若相應

若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界

若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界若相應若不相應何以故尚不見有眼識界況觀一切智與眼識界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若不相應何以故尚不見有眼觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩

意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳
鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若
相應若不相應何以故尚不見有眼觸為緣
所生諸受況觀一切智與眼觸為緣所生諸
受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何
以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受況觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應
何以故尚不見有地界況觀一切智與地界
若相應若不相應不觀一切智與水火風空
識界若相應若不相應何以故尚不見有水
火風空識界況觀一切智與水火風空識界
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩

若相應若不相應不觀一切智與水
識界若相應若不相應何以故尚不
火風空識界況觀一切智與水火風
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩
行般若波羅蜜多與如是法相應故
般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
蜜多不觀一切智與因緣若相應若
何以故尚不見有因緣況觀一切智
若相應若不相應不觀一切智與等
所緣緣增上緣及從緣所生法若相
相應何以故尚不見有等無間緣所
上緣及從緣所生法況觀一切智與
緣所緣緣增上緣及從緣所生法若
不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行
羅蜜多與如是法相應故當言與般
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
蜜多不觀一切智與無明若相應若
何以故尚不見有無明況觀一切智
若相應若不相應不觀一切智與行
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

若相應若不相應不觀一切智與行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相
應若不相應何以故尚不見有行乃至老死
愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁
歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應
若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多
況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不
相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不
見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況
觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應
何以故尚不見有內空況觀一切智與內空
若相應若不相應不觀一切智與外空內外

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應
何以故尚不見有內空況觀一切智與外空內外
若相應若不相應不觀一切智與內空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若相應若不相應何以故尚不見有
外空乃至無性自性空況觀一切智與外空
乃至無性自性空若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相
四念住若相應若不相應不觀一切智與四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
若相應若不相應何以故尚不見有四正斷
乃至八聖道支況觀一切智與四正斷乃至
八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應

八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應

※復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與苦聖諦若相應若不相
應何以故尚不見有苦聖諦況觀一切智與
苦聖諦若相應若不相應不觀一切智與集
滅道聖諦若相應若不相應何以故尚不見
有集滅道聖諦況觀一切智與集滅道聖諦
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與四靜慮若相應若不相
應何以故尚不見有四靜慮況觀一切智與
四靜慮若相應若不相應不觀一切智與四
無量四無色定若相應若不相應何以故尚
不見有四無量四無色定況觀一切智與四
無量四無色定若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅

菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與八解脫若相應若不相
應何以故尚不見有八解脫況觀一切智與
八解脫若相應若不相應不觀一切智與八
勝處九次第定十遍處若相應若不相應何
以故尚不見有八勝處九次第定十遍處況
觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相
應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不
相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切
智與空解脫門若相應若不相應不觀一切
智與無相無願解脫門若相應若不相應何
以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切
智與無相無願解脫門若相應若不相應舍
利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應

利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應
若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門
況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不
相應不觀一切智與一切三摩地門若相應
若不相應何以故尚不見有一切三摩地門
況觀一切智與一切三摩地門若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相
應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與
極喜地若相應若不相應不觀一切智與離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地若相應若不相應
何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀
一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應
何以故尚不見有五眼況觀一切智與五眼
若相應若不相應不觀一切智與六神通若
相應若不相應何以故尚不見有六神通況
觀一切智與六神通若相應舍利子
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相
應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與
佛十力若相應若不相應不觀一切智與四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若相應若不相應何以故尚不見
有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切
智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應
若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波

智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應
若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波

*羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應
若不相應何以故尚不見有三十二大士相
況觀一切智與三十二大士相若相應若不
相應不觀一切智與八十隨好若相應若不
相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切
智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不
智與無忘失法若相應若不相應不觀一切
智與恒住捨性若相應若不相應何以故尚
不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性
若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅

若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅

*蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相
應何以故尚不見有一切智況觀一切智與
一切智若相應若不相應不觀一切智與道
相智一切相智若相應若不相應何以故尚
不見有道相智一切相智況觀一切智與道
相智一切相智若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何
以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應
若不相應不觀一切智與菩提若相應若不
相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與
菩提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應若
不觀佛與一切智若相應若不相應何以故

言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不觀一切智與佛菩提相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著色有不著色非有不著受想行識有不著受想行識非有不著色常不著色無常不著受想行識常不著受想行識無常不著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受想行識苦不著色我不著色無我不著受想行識我不著受想行識無我不著色寂靜不著受想行識寂靜不著色空不著受想行識空不著受想行識不空不著色空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識自相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸

想行識空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識有相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著眼處有不著耳鼻舌身意處非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌身意處不空不著眼處無相不著耳鼻舌身意處無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無願不著耳鼻舌身意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩

無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無
顛不著眼處有顛不著耳鼻舌身意處無顛
不著耳鼻舌身意處有顛舍利子諸菩薩摩
*訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香
味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著
色處常不著色處無常不著聲香味觸法處
常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不
著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香
味觸法處苦不著色處我不著色處無我不
著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無
我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲
香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂
靜不著色處空不著色處不空不著聲香味
觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色
處無相不著色處有相不著聲香味觸法處
無相不著聲香味觸法處有相不著色處無
顛不著色處有顛不著聲香味觸法處無顛
不著聲香味觸法處有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故

顛不著色處有顛不著聲香味觸法處無顛
不著聲香味觸法處有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
*當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻
舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著
眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界
常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不
著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻
舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不
著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無
我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳
鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂
靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌
身意界空不著耳鼻舌身意界不空不著眼
界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界
無相不著耳鼻舌身意界有相不著眼界無
顛不著眼界有顛不著耳鼻舌身意界無顛
不著耳鼻舌身意界有顛舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅

不著耳鼻舌身意界有顛倒舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香
味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著
色界常不著色界無常不著聲香味觸法界
常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不
著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香
味觸法界苦不著色界我不著色界無我不
著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無
我不著色界淨不著色界不淨不著聲
香味觸法界淨不著聲香味觸法界不淨
靜不著色界空不著色界不空不著聲香味
觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色
界無相不著色界有相不著聲香味觸法界
無相不著聲香味觸法界有相不著色界無
願不著色界有願不著聲香味觸法界無願
不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子者菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著

訶薩備行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著
耳鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界
非有不著眼識界常不著眼識界無常不著
耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界
無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳
鼻舌身意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦
不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻
舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我
不著眼識界淨不著眼識界不淨不著
耳鼻舌身意識界淨不著耳鼻舌身意識
界不淨不著眼識界空不著眼識界不空
不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意
識界不空不著眼識界無相不著眼識界有
相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌
身意識界有相不著眼識界無願不著眼識
界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳
鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應

眾有頗不著耳鼻舌身意識眾無頗不著耳
鼻舌身意識眾有頗會利子諸菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應

✽ 大般若波羅蜜多經卷第五

S-T945 13/145139

復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者示
越所酬此等衆生還復為人及餘其剩如彼
有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼
力若无福者還為畜生償彼餘直阿難當知
若用錢物或役其力償已自停如於中間然
彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食
相誅猶如轉輪乎為高下无有休息除奢摩
他及佛出世不可停寢汝今應知彼梟倫者
酬已復形生人道中參合頑類彼各微者酬
已復形生人道中參合愚類彼抓倫者酬已
復形生人道中參於俱類彼妻倫者酬已復
形生人道中參合庸類彼鋼倫者酬已復形
生人道中參合微類彼食倫者酬已復形生
人道中參合柔類彼剌倫者酬已復形生人
道中參合勞類彼應倫者酬已復形生人道
中參於交類彼休微者酬已復形生人道中
參合明類彼諸循倫酬已復形生人道中參
於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道
皆无始來業計顛倒相生相然不遇如來不
聞正法於塵勞中法尒輪轉此輩名為可憐

於達類阿難是等皆以宿債畢酬復形人道
皆无始來業計顛倒相生相然不遇如來不
聞正法於塵勞中法尒輪轉此輩名為可憐
愍者阿難復有從人不依正覺脩三摩地別
修妄念存想固形遊於山林人不及處有十
仙種阿難彼諸衆生堅固眼餌而不休息食
道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道
圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓
成名游行仙堅固動止而不休息氣精圓成
名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名
天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通
仙堅固況禁而不休息術法圓成名道行仙
堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅
固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固
變化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是
等皆於人中鍊心不脩正覺別得生理壽千
萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪
迴妄想流轉不脩三昧報盡還來散入諸趣
阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩
愛於邪婬中心不流逸澄瑩生眼命終之後
陣於日月如是一類名四天王天於已[illegible]

W→T945 19/146A3

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩
愛於邪婬中心不流逸澄瑩生眼命終之後
陣於日月如是一類名四天王天於已[illegible]
婬愛微薄於淨居時不得全味命終[illegible]
日月明居人間頂如是一類名忉[illegible]
塹交主无思憶於人間世動少靜多命[illegible]
後於虛空中朗然安住日月光明上照不[illegible]
是諸人等自有光明如是一類名須[illegible]
一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上
昇精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災
不及如是一類名兜率陁天我无欲心應[illegible]
行事於橫陳時味如爵鱷命終之後生越化
地如是一類名樂變化天无世間心同世行
事於行事交了然超越命終之後遍能出超
化无化境如是一類名他化自在天阿難如
[illegible]出動心跡尚交自此已還名為

[illegible]經[illegible]魔第一

道言吾者在三天之上為諸大[illegible]
[illegible]教化一切時有下方世界真人慰明
羅等將諸大衆卅九万人到乎三天上聽
說无量大經內外卅九万人到下坐明羅等
悉更起三礼太上問訊天尊教化難乎學
等傴僂以展下情太上曰子從閻浮來也明
羅曰然太上曰中國之人誑有尊經奉師學
仙者不明羅等曰中國人惡不信道法今但
聞有哭尸之音不聞有仙歌之嚮也人民垢
濁三洞壅塞百六之交刀兵疫病魔王縱
毒然害良善門門凶衰哀聲相尋衆生
相殘國主魁暴自作苦本相拏而无懷愚
受癡了不知出此等之人將何度之乎
太上聞明羅等說此已乃流淚十行告諸
天人曰衆生可念不知道法不自求度自共作
惡更相誹謗三洞流布而不知奉待亦如盲
人遊乎日月日月豈不明也盲人不見法師
宣化愚者不悟太上將天人玉女八十万億

斯三七八六號　洞淵神咒經誓魔第一

人遊乎日月日月豈不明也盲人不見法師
宣化愚者不悟太上將天人玉女八十万億
人參下錄之過乎玉京山上有一桃樹高三百
九億万里東枝覆東方南枝蓋南國西枝
蔭西方北枝蔭北國卅九万年一花八十億
百年一結子子熟大如車輪當熟之時三
万里聞香人一食之三千年不飢鬼見此桃
枝葉以用示鬼鬼則无失天人各各持此
桃木以下煞疫鬼一切衆殃焉急急如太
上口勅律令

世尊善男子
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藏三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心
所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

斯三七八七號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/748C17~26
W→ 8/752C3

若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種種根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

来滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種種根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
*菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人於此經中受

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人於此經中受
*持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往来而實无往来是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來昔在然燈佛
所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊
嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名世二相
須菩提若有善男子善女人以恒沙河等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相者
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切

人則為第一所有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應生无所住心若心有住則為非住是
故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一切
諸相即是非相又說一切衆生則非衆生

故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一切
諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷

量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德與
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

乃至等數偈等所不能及須菩提善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法
得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我
解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提
實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者
然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如
來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

菩提以无我无人无衆生无壽者備一切善
法即得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所
言善法者如来說非善法則名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如来度者若有衆生如来度者如
来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如来說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須
菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言
須菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王
則是如来須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊
而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来

所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊
而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德

須菩提若有人言如来若来若去若坐若
卧是人不解我所說義何以故如来者无所
從来亦无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不是多世尊何以故佛說是微塵衆實有者

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者
佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵
衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所
說三千大千世界則非世界是名世界何以故
若世界實有者則是一合相如來說一合相
則非一合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩
提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊
是人不解如來所說義何以故世尊說我見
人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來即非法相是名
法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀
誦為人演說其福勝彼云何為人演說不
取於相如如不動何以故

七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀
誦為人演說其福勝彼云何為人演說不
取於相如如不動何以故

※一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

如乃至不思議界離諸天子地界離故苦集
道聖諦離諸天子地界離故四靜慮四無量四
無色定離永火風空識界離故四靜慮四無
量四無色定離諸天子地界離故八解脫八
勝處九次第定十遍處離永火風空識界離
故八解脫八勝處九次第定十遍處離諸天
子地界離故四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支離永火風空識界離
故四念住乃至八聖道支離

大般若波羅蜜多經卷第三百卅三

三界寺藏經

三十四百三第卷經多蜜羅波若般大　號八八七三斯

S → T220　6/764C25
W →　6/765/A7

▼ 經戒發開　號九八七三斯

開發戒經　惣有三門分別　第一正宗
第三流通　第一正宗
羅尼至七滅已來是其正宗　第三流通從諸
戒已說戒經至年月說已來是其流通分
教三段　言略教三段者　從若更有餘
中皆共和合應書學是其[illegible]　恐厚[illegible]
一道至擇迦牟尼如來等正覺於十二年中謂元常
僧說是戒經是其正宗　從此已後廣分別說至
於中學是流通分　明人能讀戒等至共戒位道
略二教流通分　第一序分者有其二種　一勸信
第二正宗者正宗不同有其五種　四波羅戒
篇　二僧殘篇是十三　三波逸提篇三十九十共戒
四波羅提捨尼篇　是四提捨尼　五式叉加羅尼篇
是其中學
者　一聲聞乘　二緣覺乘　三菩薩乘　聞何者是聲聞乘
於仙會不聞說四諦法門曰聲悟道淨其容廣設名聲聞

者一聲聞乘一緣覺乘三菩薩乘聞何者是聲聞乘
[illegible]說四諦法門因聲悟道淨其意業故名聲聞
問何者是緣覺聞因緣法希數修煩惱習氣名為緣覺何者是菩
薩乘聞說六度萬行菩提心念[illegible]行[illegible]仏果故名曰菩薩乘問三乘見
法如何三乘所見理合不同然其三乘所見相似見一切法皆從緣生六塵
境界不離理性所以實有見諸見淨有愛有增起如是見所以聲聞緣
覺見法皆同合名下乘見雖異同行行不異為聲聞人根性多故事通如
乘說修修道悟知苦空无常无我之理而此苦身日煩惱集若求善
[illegible]因要證菩提八聖道及菩提因聞此法依漸起願求使能終行求
為為出世因此聲聞所行之行 緣覺所行之者為緣覺人根性利利觀
因緣法順流逆流二種法性无明緣行等是其順流順世間法如從後等
是死因何如有因有之因何有緣生之因取等逆等生无明此无明為根本
滅无明故行滅至老死滅更无有使證其果此是順世間法性道理此是
緣覺所行之行 菩薩見法者悟知六塵境界獲菩提心生了知心无一切皆
[illegible]心生則法生心滅則法滅若心理長平等皆如无是无非无取无捨寂然
滅而交此是菩薩所見之相菩薩所行之者此人聞說大乘之法取捨无定
世法易壞終身皆可破壞二乘極果非是究竟了知生死不依三乘
[illegible]真如性緣能修行諸流罪業用慈悲精勤能利自他便能速成无上仏果
此是菩薩所行之行 三乘得果如何聲聞緣覺菩薩修如彼所修聲聞乘
之理故三乘人所證菩提皆同一位二乘之人於此身上斷諸煩惱所得菩提名曰
有餘依煩惱雖盡若身不盡名曰有餘依是前三果四向所證也
[illegible]者[illegible]身[illegible]朝寒暑[illegible]厭惡此身欲求棄捨以自脫
[illegible]仏[illegible]無[illegible]無[illegible]法[illegible]一物名无餘依此
可得[illegible] 菩薩聞者地前三賢菩薩未登不得菩提地上乘得百
門證空真如煩惱業不得名曰有餘依菩
提捨生死[illegible]有餘依[illegible]不[illegible]名曰无餘依涅槃
陣由是乘等无主[illegible] 菩薩生第五地中方斷此障[illegible]證无主[illegible]

[illegible]三乘人四向菩[illegible]
有餘依煩惱雖盡若身由五蘊身不盡名曰有餘依是前三果四向
無餘依煩惱[illegible]身[illegible]朝寒暑厭惡此身欲求棄捨以自脫
內化大變身心如燈灰滅無一物名无餘依此
所得[illegible] 菩薩聞者地前三賢菩薩未登不得菩提地上乘得百
門證空真如煩惱業不得名曰有餘依菩
提捨生死[illegible]有餘依[illegible]不[illegible]名曰无餘依涅槃
陣由是乘等无主[illegible] 菩薩生第五地中方斷此障[illegible]證无主[illegible]
之理更進於聲方證仏果 言五性者聲聞種性 緣覺種性菩薩種
性之種性 无種性 [illegible]性者有[illegible]類人根性利故聞說二乘漸
[illegible]覺速證无生名不定性 无種性者是聞提人為不信善法[illegible]
无三乘法名无種性此是[illegible]乘三性者 三乘如上第
乘 第五天乘持五戒淨人乘於十善故乘此善法得生天上合人
天為一乘五戒十善皆是世間法故合為一乘 聞不定性為五乘乘五
乘修行法種性別故聞為五乘又合不定性人三乘中隨五乘教
修行之時皆得出世聞人天為五乘成十善各異別故說為五乘
性乘宗者聲聞緣覺以四緣為宗諸一切法皆從緣生緣生六塵境界
[illegible]實有 大乘勝皆空宗[illegible]玄旨[illegible]宗[illegible]從緣生緣无自性一切
[illegible]空名无相宗 三乘五性相攝者為五實[illegible]三乘教是故不
攝五性聲聞緣覺同是[illegible]人何以為別二乘性別此二種人利鈍
有殊故為二乘 聲聞人根性劣故立為下乘 緣覺人根性利
故名為中乘緣覺觀覺有何差別緣覺之人從前人所聞因
緣之法或自緣法證得菩果獨覺之人不值前人出无仏世思惟得
道獨悟非常名為獨覺獨覺中此人根利為性急於自之時
性性發善不起常觀[illegible]來此值仏聞法不如是故出无仏世根
性利鈍故攝緣覺之人為於自[illegible]諸善品之起幸願
[illegible]世值仏聞法仏出世得聞政法有資別故
[illegible]

[illegible]欲聞說經題先作三門分別一席分二西宗三流通三文不異
[illegible]第六第中六門分別

獨悟非宗名爲獨覺就緣覺中此人根利爲性急於目
從性聚善不起常願之人來世值佛聞法不出是故出无佛世根
性利鈍緣覺故攝緣覺之人爲於因緣聚結善品忽起幸願
之人後世值佛聞法出世佛世得聞教法有資別教
就欲聞教經題步作三門分別一席分二宗 三流通 三文不同
明其席分 從席分之中文分有二 一明意 二明別席 就二席中六門分別
明二席意 二席先不同三義故 別 四明言異 五明先後次第
隨文解釋 已上分文不同 六自作教他 二明宗之中文分有二
一略持 二作持 就二持明 四 總分爲二 一總相解釋 二別相解釋
就總相門中文分有四 一明意 二明七聚 三明方便 四明持犯
就別相中文分有二 一總相分別 二條文別說 就總相中十門
分別一業不孤起要因三緣 其身口三自作教他 四犯境覺
後 五境有自他 六弁其麁妙 七辯懈同異 八下衆任運
九明意次第 十對治持犯 二條文別說中明其五篇七聚之戒
從始及終無問輕重 一一戒皆具四門 一制戒意 二釋名 三
其緣 四因緣 次明第二篇三門分別 初標說 次陳本戒 後
清淨 就次明中文分有二 一總相分別 二別相解釋 就總相中
文分有九 一起由 三緣 二配性身口 三自作教他 四分遮性 五分種類
六分持犯 七二部同異 八變制不同 九下衆任運 就別相解
釋中文分有四 一制戒意 二釋四門同上 次明不定 不同四門分別
一犯不定 二舉不定 三自言不定 四治罪不定 何以殘下提上者上投
牧戒不攝 此不定 [illegible] 何爲屋有佛不制此也
次明三下總別 [illegible] 次明分別 一對下九十捨不捨
自作教他 三自作教他 四無性 五重不重 六捨懺方法 七明
持犯 八住 二 [illegible] 就別相解釋 四門同上 次明單提 兩門分別 初總後
別就總門中 七門分別 一約自他 二約身口 三約處性 四就持犯
五導制不同 六二部同異 七下衆任運 後隨文別說 四門同上 次明
提捨 是兩門解釋 一總 二別 就總相中文分有七 一明來意 二宣
四所中 三次第 四 [illegible] 五持犯方軌 六自分勝進 七二部同
異 就別相中四門同上 次明衆學 兩門分別 初總後別 就總
相中文分有三 一釋名 二約身口分別 三就持犯解義後
隨文別說四門同上 次明七滅諍 就滅諍中 第一從稽首礼至
如是持已來名爲序分 第二從四波羅夷法至七滅已還名爲正
宗 第三從七略已下至共成佛道是流通分 二門分別 初明諍事
後別除滅 就初之中文分三別 一列數 二釋名 三弁體 列數不同
有其四別 一言諍 二覓諍 三犯諍 四事諍 爲體已上 釋名者此
十八法彼此通 [illegible] 言起諍等 弁體者四諍三性多文不同總是弁
七滅諍 自此已前明其八門及五種犯輕重不同總是明其正宗也
三明流通分七滅諍已後至成佛道已來約通義論都名流
通分約別義而論七滅下至終已來爲一重序分 次明一重正宗
三明重流通 就已說四波羅夷已下半月說戒經中來已前是廣
教流通分 若更有餘佛法應當學是略教序分 從忍辱第一
道已下從是已後廣分別說已前是略教正宗分 論此五已下至
牧中學已前是略教流通分 從明人能讀戒已下至共成佛道已前
是廣略二教總流通 次釋此三名 顯宗由致發起之端名之爲序
此五篇七聚及七滅法正明犯以不犯輕重等相被時之基名爲
聖意當牧序四 又當機感故曰正宗 法傳委世尊之爲流
之而不擇名之爲通故曰流 次釋所依者就經由序開戒必有
所藉故須序分

牧戒下攝威儀此二不定是无者何爲屋有佛不制此也
次明三下總別兩門同上 [illegible] 分別 一對下九十捨不捨別
自作教他 三自作教他 四無性 五重不重 六捨懺方法 七明
持犯 八住 二 [illegible] 就別相解釋 四門同上 次明單提兩門分別 初總後
別就總門中 七門分別 一約自他 二約身口 三約處性 四就持犯
五導制不同 六二部同異 七下衆任運 後隨文別說四門同上 次明
四所中 三次第 四 [illegible] 五持犯方軌 六自分勝進 七二部同
異 就別相中四門同上 次明衆學兩門分別 初總後別 就總
相中文分有三 一釋名 二約身口分別 三就持犯解義後
隨文別說四門同上 次明七滅諍 就滅諍中 第一從稽首礼至
如是持已來名爲序分 第二從四波羅夷法至七滅已還名爲正
宗 第三從七略已下至共成佛道是流通分 二門分別 初明諍事
後別除滅 就初之中文分三別 一列數 二釋名 三弁體 列數不同
有其四別 一言諍 二覓諍 三犯諍 四事諍 爲體已上 釋名者此
十八法彼此通 [illegible] 言起諍等 弁體者四諍三性多文不同總是弁
七滅諍 自此已前明其八門及五種犯輕重不同總是明其正宗也
三明流通分七滅諍已後至成佛道已來約通義論都名流
通分約別義而論七滅下至終已來爲一重序分 次明一重正宗
三明重流通 就已說四波羅夷已下半月說戒經中來已前是廣
教流通分 若更有餘佛法應當學是略教序分 從忍辱第一
道已下從是已後廣分別說已前是略教正宗分 論此五已下至
牧中學已前是略教流通分 從明人能讀戒已下至共成佛道已前
是廣略二教總流通 次釋此三名 顯宗由致發起之端名之爲序
此五篇七聚及七滅法正明犯以不犯輕重等相被時之基名爲
聖意當牧序四 又當機感故曰正宗 法傳委世尊之爲流
之而不擇名之爲通故曰流 次釋所依者就經由序開戒必有
所藉故須序分

斯菩薩經一卷

斯買紙紙下諸州衆生每日念阿彌陀佛一
千口斯行善今年大數无人奴刻有數種病死
第一產病死第二天行病死第三卒死第四腫
第五產病死第六患腹病死第七血痢病死
第八風黃病死第九水腫病死第十患眼病
死今勸諸衆生寫一本免身寫兩本免一門
寫三本免村若不信者滅門門傍上之得過
此難但著七八月三家使一个牛五男同寫
僧尼巡門勸寫此經其西涼州正月二城中時雷
鳥雨聲有一石下大如斗遂而午即見此經
報諸衆生今載饒患
新菩薩經一卷

S→樣(為) 1
W→樣(為) 10

斯三七九〇號　新菩薩經一卷

▼斯三七九一號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/55B14

[illegible]國若佛菩薩反國
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白
銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒時
文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來

世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上外虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟
尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊
淨華宿王智佛問信世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問信多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見

W → T262 9/56A16

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問信多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根循何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
[illegible]三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩具身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身

勸善經一卷

勸 左丞相賈仲[illegible]諸州[illegible]勸衆生每日念
阿彌陀佛一千口斷惡行善今年大熟無人收
刈有數種病死第一虐病死第二天行病死第
三赤白痢死第四赤眼死第五女人產生死第六
水痢死第七風病死今勸衆生寫此經一本免一門
難寫兩本免六親見此經不寫者憾門門上牓
之得過此難無福者不可得見此經其經從南來
正月八日雷雷霹靂空中有一童子年四歲又見一老
人在路中見一虵身長万万足人頭鳥足遂呼老人曰
為太山山要女人万万衆須牛万万頭着病者難
差寫此經者得免此難不信者但看四月一日三家
使一牛五男同一婦僧尼巡門勸寫此經流傳若被
本風吹却不免此難聖人流傳真言報諸衆生
莫信邪師見聞者遂相勸念阿彌陀佛不
久即見太平時
貞元十九年甲申歲正月廿三日

S→樗 1
W→樗 16

斯三七九二號　勸善經一卷

▼斯三七九三號　辛亥年五七月造齋等項所破費油麵數

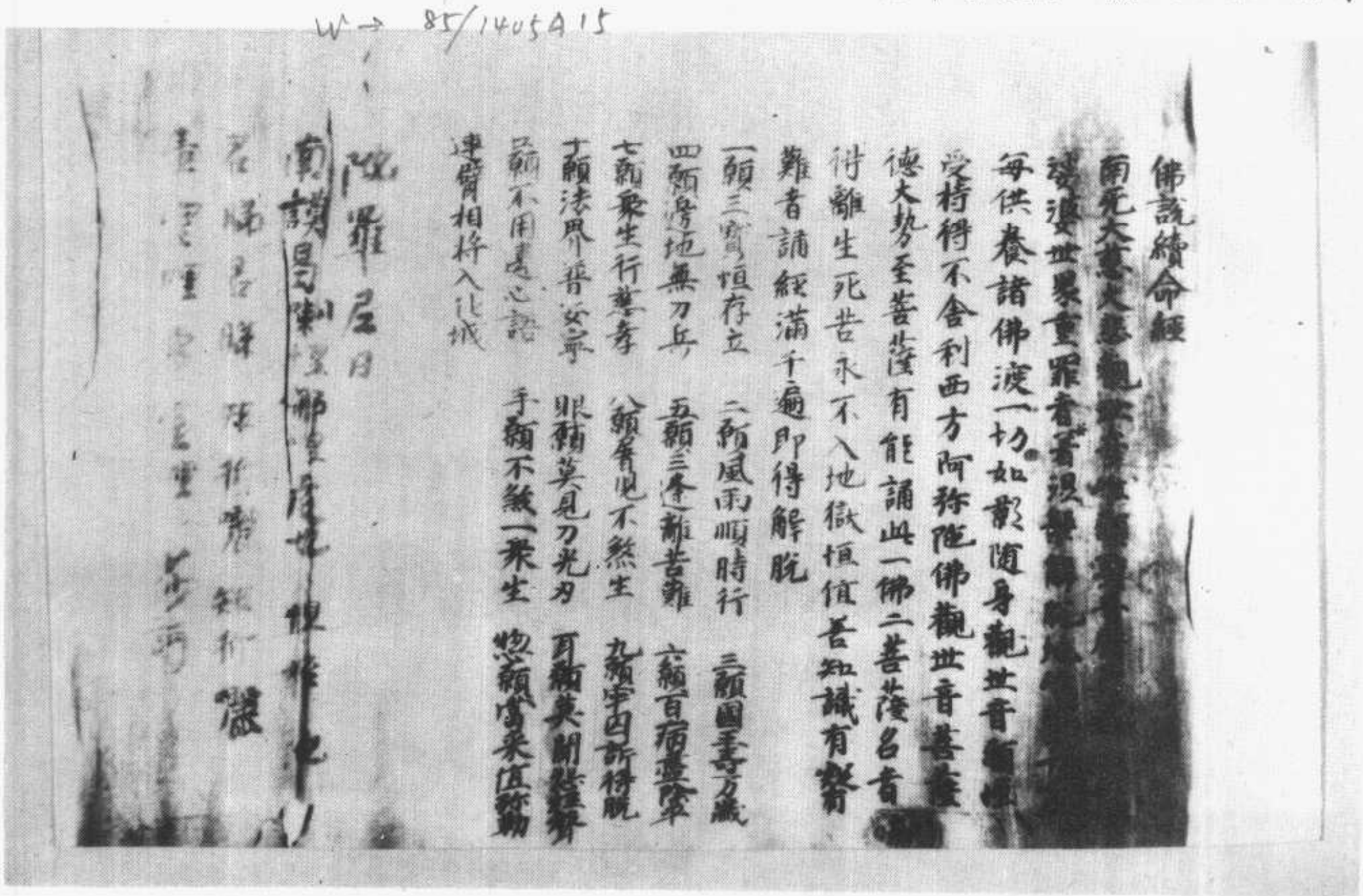
[illegible]年五月八日造齋破油麵數名目如後
齋齋料油貳升麥叁碩肆升已上細供[illegible]
[illegible]八已次料拾八料齋連夫麥貳升
七月十五日仏盆料麵壹碩捌升油陸升
粟七升十月高齋破麥壹碩伍升油[illegible]
破面粟碩捌升已上三等破用壹拾一
[illegible]人上如有國家關公飯若薄妙野在
[illegible]其政造三等食飯一拾[illegible]
監察[illegible]料笄會一一為定為憑

經心多蜜羅波若般　號四九七三斯

S→T251　8/848C1~9
W→　8/848C20

S→T2889　85/1405A1
W→　85/1405A15

▼斯三七九五號　佛說續命經



尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善哉
迦葉善說如大真實功德汝等若於无量德
有无量无邊阿僧祇功德汝等若於无量德
如說不能盡迦葉當知如來是諸法之王若
有所說皆不虛也於一切法以智方便而演
說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀
四一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深心
通達无礙又於諸法究盡明了示諸衆
生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山川
谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類名
千名色各異密雲彌布遍覆三千大千世界
一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨稱其種性而得生長華果敷
實一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別

S-T262 9/19A13

葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦度未
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿修羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
萬億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸部礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若
持讀誦如說修行所得功德不自覺知所以
者何唯有如來知此衆生種相體性念何事
思何事備何事云何念云何思云何備以何
法念以何法思以何法備以何法修以何法得何法衆

思何事備何事云何念云何思云何備以何
法念以何法思以何法修以何法得何法衆
＊生住於種種之地唯有如來如實見之明了
无礙如彼卉木藥林諸藥草等而不自知上
中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
離相滅相究竟沮槃常癖滅相終歸於空
佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不即
為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知如
來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世尊
隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
頗有法王出現世間隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠久嘿斯要不務速說
智若聞則能信解无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說以種種緣令得正見
迦葉當知譬如大雲起於世間遍覆一切
慧雲含潤電光見曜雷聲遠震令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼霞霓垂布如可承攬
其雨普等四方俱下流澍无量率土充洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹

日光掩蔽地上清涼霞霓垂布如可承攬
其雨普等四方俱下流澍无量率土充洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹
＊百穀苗稼甘蔗蒲桃雨之所潤无不豐足
乾地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
草木藥林隨分受潤一切諸樹上中下法
稱其大小各得生長根莖枝葉華菓光色
一雨所及皆得解澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂及沮槃樂
諸天人衆一心善聽皆應到此覲无上尊
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法其法一味解脫沮槃
以一妙音演暢斯義常為大衆而作因緣
我觀一切普皆平等无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事

我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事
去來坐立終不疲猒充之世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足
正見邪見利根鈍根等雨法雨而无懈倦
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王釋梵諸天是小藥草
知无漏法能得涅槃起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹安住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一渧
我雨法雨充滿世間一味之法隨力修行
如彼藥林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次脩行皆得道果聲聞緣覺處於山林

如彼藥林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足
漸次脩行皆得道果聲聞緣覺處於山林
住最後身聞法得果是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上乘
是名小樹而得增長復有住禪得神通力
聞諸法空心大歡喜放无數光度諸衆生
是名大樹而得增長如是迦葉佛所說法
辟如大雲以一味雨潤於人華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種辟喻開示佛道
是我方便諸佛亦然今為汝等說最實事
諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道
漸漸修學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名

如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世廿小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堆阜
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸
聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民
皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
吾諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
无過數劫當得作佛而於末世供養奉覲
三百万億諸佛世尊為佛智慧淨備梵行
供養最上二足尊已徳習一切无上之慧
於最後身得成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計

其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
*万以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊諸釋之法王衆愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見為授記者如以甘露灌除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王膳心猶懷疑懼未敢即便食
若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖發佛音聲言我等作佛
心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記如飢頂教食
大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢頂教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常宣梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世廿小劫像法亦
住廿小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无
量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
諸比丘衆今告汝等皆當一心聽我所說
我大弟子須菩提者當得作佛号曰名相
當供无數万億諸佛隨佛所行漸具大道
最後身得三十二相端正殊妙猶如寶山
其佛國土嚴淨第一衆生見者不无愛樂
佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量

諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
修羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量

以德莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世廿小
劫像法亦住廿小劫余時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆皆一心種　如我所說真實無異
是迦旃延當以種種　妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔　亦以華香供養舍利
其最後身得佛智慧　成等正覺國土清淨
度脫无量百億衆生　皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者　其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞斷一切有　无量无數莊嚴其國
余時世尊復告大衆　我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠瑪瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華纓絡塗香末香燒香幡蓋悉皆
以用供養過是以後當復供養二百万億諸
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠

※華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子大目犍連　捨是身已得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香妙樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　我佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子成德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　展轉成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七

於未來世 成得成佛我及汝等 當世因緣
吾今當說 汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去 无量无邊不可思議
阿僧祇劫 余時有佛 名大通智勝如來應供
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊 其國名好成 劫名大相 諸比
丘 彼佛滅度已來甚大久遠 譬如三千大千
世界所有地種 假使有人磨以為墨 過於東
方千國土乃下一點 大如微塵 又過千國土
須下一點 如是展轉盡地種墨 於汝等意云
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊 諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵 一塵一劫 彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
余時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已 垂得阿
耨多羅三藐三菩提 而諸佛法不現在前 如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐 身心不動
而諸佛法猶不在前 余時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬 佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提 適坐此座時
諸梵天王雨衆天華 面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者 如是不絕滿十小劫 供養
於佛乃至滅度 常雨此華 四王諸天為供養
佛常擊天鼓 其餘諸天作天伎樂 滿十小劫
至于滅度亦復如是 諸比丘 大通智勝佛過
十小劫 諸佛之法乃現在前 成阿耨多羅三
藐三菩提 其佛未出家時有十六子 其第一

十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚嘆到已頭面禮足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常悞怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
是瞋入於瞋 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏道
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說

言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
余時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
余時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
余時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
余時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時
諸梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而
散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是
言唯見哀饒益我等所獻宮殿願垂納受

散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是
言唯見哀愍益我等所獻宮殿願垂納受
*
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌
曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一厂同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 今得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 愍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為
諸梵衆而說偈言

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為
諸梵衆而說偈言
*
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千匝即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法雨充滿 昔所未曾覩 无量智慧者
如優曇鉢華 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈悲 唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

世尊大慈悲 唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心同
聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來哩然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 勉出諸衆生
普智天人尊 哀愍羣生類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常闇暝
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智惠 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

我等願欲小 佛道成佛道

尒時五百万億諸見天王得聞佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

123

※

時諸見天王而說偈言

世尊轉法輪擊甘露法鼓 度苦惱衆生開示涅槃道

唯願受我請以大梵妙音 哀愍而教海 无量劫習法

尒時大梵智勝如來受十方諸梵天王及十

六王子請即時三轉十二法輪若沙門婆羅

門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是

苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法

无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六

入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅

則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六

入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅

則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老

死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法

時六百万億那由他人以不受一切法故而

於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通

具八解脫第二第三第四說法時千万億恒

河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而

124

於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通

具八解脫第二第三第四說法時千万億恒

河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而

※

於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量

无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出

家而為沙彌諸根通利皆慧明了已曾供養

百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐

三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大

德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨

多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世

尊我等志願如來知見深心所念佛自證知

尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六

王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受

沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是大

乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是

經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故

皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩沙

彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生

千万億衆皆生疑惑佛說是經於八千劫未

曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万

四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室靜默

千万億衆皆生聚藏佛說是經於八千劫未
曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万
四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然
※禪定各升法座亦於八万四千劫為四部衆
廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那
由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多
羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千
劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大
衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智
慧明了已曾供養无量千万億无數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何諸聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不謗者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛音諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有

緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
※无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所

時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也或滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道

師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若人是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想余時導師知此人衆
既得止息无復疲倦想即滅化城語衆人言
汝等去來寶處在近向者大城我所化作為
止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作
大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應
去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛
不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可
得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中
道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如
來余時即便為說汝等所作未辦汝所住地
近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如
彼導師為止息故化作大城既知息已而告
之言寶處在近此城非實我化作耳余時世

但是如來方便之力於一佛乘分別說三如
彼導師為止息故化作大城既知息已而告
之言寶處在近此城非實我化作耳余時世
尊欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一見 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華似供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈心 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億彼 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢

宣暢是法時 六百万億彼 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈
彼佛說經已 靜室入禪定 一心一處坐 八万四千劫
是諸沙弥等 知佛禪未出 為无量億衆 說佛无上慧
各各坐法座 說是大乘經 於佛宴寂後 宣揚助法化
一一沙弥等 所度諸衆生 有六百万億 恒河沙等衆
彼佛滅度後 是諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是十六沙弥 具足行佛道 今現在十方 各得成正覺
尒時聞法者 各在諸佛所 其有性聲聞 漸教以佛道
我在十六數 曾亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道 慎勿懷驚懼
譬如險惡道 迴絕多毒獸 又復无水草 人所怖畏處
无數千万衆 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
時有一導師 強識有智慧 明了心決定 在險濟衆難

W→T262 9/2739

无數千万衆 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
時有一導師 强識有智慧 明了心決定 在險濟衆難
衆人皆疲惓 而白導師言 我等今頓乏 於此欲退還
導師作是念 此輩甚可愍 如何欲退還 而失大珍寶
尋時思方便 當設神通力 化作大城郭 在於諸舍宅
周匝有園林 渠流及浴池 重門高樓閣 男女皆充滿
即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知息已 集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲極 中道欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸險道
故以方便力 為息說涅槃 言汝等苦滅 所作皆已辦
既知到涅槃 皆得阿羅漢 尒乃集大衆 為說真實法
諸佛方便力 而別說三乘 雖有一佛乘 息處故說二
今為汝等說 汝所得非滅 為佛一切智 當發大精進
汝證一切智 十力等佛法 具三十二相 乃是真實滅
諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

31

妙法蓮華經卷第三

31 v.

[illegible]
代諦信善方便是石為信如是信
若婆羅門若天魔梵一切衆生
[illegible]信故得聖人性循行布把若
[illegible]道於大般涅槃不隨生死哉聞
智[illegible]是是名為信雖有是信而亦不
見是為菩薩將大涅槃成就初事云何直心
菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心一切衆生
若遇因緣則生諂曲菩薩不念何以故善解
諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡
過結終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱
則隨惡道如是菩薩若見衆生有少善事則
讚嘆之云何為善所謂佛性讚佛性故令諸
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
念時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚嘆佛性令无
量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦

S-T374 12/517 C17~21

斯三七九七號　大般涅槃經卷第二十六

一者若病人得良醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦
*復如是若遇善及諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則
不能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善及諸佛菩薩聞說妙法
亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三
菩提心所謂菩薩若遇言与不遇悉發阿耨
多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言
因讚佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心世尊若遇善及諸佛菩薩說聞妙法及
以不遇悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心
當知是義亦復不然何以故如是之人當得
阿耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性
故若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩
提故世尊如佛所說阿耨石為一闡提也謂
斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛
性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善
根如佛生昔說十二部經善有二種一者常

12

性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善
根如佛往昔說十二部經善有二種一者常
二者无常〻者不斷无常者斷无常可斷故
隨地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一
闡提如來何故作如是說言一闡提世尊若
因佛性發何務多羅三藐三菩提何故如來
廣衆為生說十二部經世尊譬如四河從阿
那婆達多池出若有天人諸佛世尊說言是
河不入大海當還本原无有是處菩提之心
亦復如是有佛性者若聞不聞若戒非戒若
拖非拖若脩不脩若智非智悉皆應得阿務
多羅三藐三菩提世尊如是他延山日從中
出至于正南日若念言我不至西還東方者
无有是處佛性亦尒若不聞不戒不拖不脩
不智不得阿務多羅三藐三菩提者无有是
處世尊諸佛如來說因果性非有非无如是
之義是亦不然何以故其乳中无酪性者
則无有酪左拘池子无五丈者則不能生五
丈之質若佛性中无阿務多羅三藐三菩提
樹者云何能生阿務多羅三藐三菩提樹以
是義故所說因果非有非无如是之義云何

丈之質若佛性中无阿務多羅三藐三菩提
樹者云何能生阿務多羅三藐三菩提樹以
是義故所說因果非有非无如是之義云何
相應尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有
二人甚為希有如曇鉢華一者不行惡法
二者有罪能悔如是之人甚為希有復二者
人一者作恩二者念恩復有二人一者諂受
新法二者溫故不忘復有二人一者造新二
者脩故復有二人一者樂聞法二者樂說法
復有二人一善問難二善能答善問難者泄
身是也善能答者謂如來也善男子因是善
問即得　于无上轉法輪能拈十二因緣大樹
能度无邊生死大河能与魔王波旬共戰能
摧波旬所立勝幢善男子如我先說三種病
人值遇良醫瞻病好藥及以不遇病悉得差
是義云何若得不得謂定壽命所以者何是
人已於无量世中脩三種善謂上中下以脩
如是三種善故得定壽命如鬱單日人壽命
千歲有遇病者若得良醫好藥瞻病及以不
得悉皆得差何以故得定命故善男子如我
所說若有病人得遇良醫好藥瞻病〻得除
差若不遇者則不得差是義云何善男子如

得悉皆得差何以故得定命故善男子如我
所說若有病人得遇良醫好藥瞻病〻得除
差若不遇者則不得差是義云何善男子如
是之人壽命不定命雖未盡有无因緣能无
其壽何等為九一者知食非安而反食之二
者多食三者宿食未消而復更食四者大小
便利不隨時節五者病時不隨醫教六者不
隨瞻病教勅七者強耐不止八者夜行以夜
行故惡鬼打之九者房室過差以是義故我
說病者若遇醫藥病則可差若不遇者則不
可愈善男子如我說先若遇不遇俱不差者
是義云何有人命盡若遇不遇悉不可差何
以故以命盡故以是義故我說病人若遇醫
藥及以不遇悉不得差衆生亦尒發菩提心
者若遇善及諸佛菩薩諮受深法若不遇之
皆悉當成何以故以其能發提菩心故如鬱
單曰人得定壽命如我所說從須陀洹至辟
支佛若聞善及諸佛菩薩所說深法則發阿
耨多羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩
聞說法深則不能發阿耨羅三藐三菩提
如不定命以无因緣命則中天如彼病人值
遇良醫病則得差若不遇者病則不差是故

如不定命以无因緣命則中天如彼病人值
遇良醫病則得差若不遇者病則不差是故
我說遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值
遇則不能發如我先說若遇善及諸佛菩薩
聞說深法若不值遇俱不能發是義云何善
男子一闡提輩若遇善及諸佛菩薩聞說深
法及以不遇俱不得離一闡提心何以故斷
善法故一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩
提所以者何若能發提菩之心則不復名
一闡提也善男子以何因緣說一闡提得阿
耨多羅三藐三菩提一闡提輩實不得阿耨
多三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞻
瞻病不能得差何以故以命盡故善男子一
闡提名信提名不具信不具故名一闡提佛
性非信衆生非具以不具故云何可斷一闡
名善方便提名不具備善方便不具是故名一
闡提佛性非是備善方便衆生非具以不具
故云何一闡提名進提名不具進不具故
名一闡提佛性非進衆生非具以不具故云
何可斷一闡提名念提名不具念不具故名一
闡提佛性非念衆生非具以不具故云何可

故云何一闡提名進提名不具進不具故
名一闡提佛性非是衆生非具以不具故云
何可斷一闡提名念提名不具念不具故名一
闡提佛性非念衆生非具以不具故云何可
斷一闡提名定名不具定不具故名一闡提
佛性非定衆生非具以不具故云何可斷一
闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性
非慧衆生非具以不具故云何可斷一闡提
无常提名不具以无常善不具是故名一闡
提佛性是常非善非不善何以故善法要從
方便而得而是佛性非方便得是故非善何
故復名非不善也能得善果故善果即是何
稱多羅三藐三菩提又善法者生已得故而
是佛性非生已得是故非善以斷生死得諸
善法故名一闡提善男子如汝所言若一闡
提有佛性者云何不遮地獄之罪善男子一
闡提中无有佛性善男子譬如有王聞箜篌
音其聲清妙心甚耽著慧樂愛念清无捨離
即吉大臣如是妙音從何處出大臣答王如
是妙音從箜篌出王復語言持是聲如來尒時
大臣即持箜篌宜於王前而作是言大王當
如此即是聲王語箜篌出聲出聲而是箜篌

是妙音從箜篌出王復語言持是聲如來尒時
大臣即持箜篌宜於王前而作是言大王當
如此即是聲王語箜篌出聲出聲而是箜篌
聲亦不出尒時大王即斷其殊聲亦不出取
其皮木悉皆拆裂推求其聲了不能得尒時
大王即瞋大臣云何乃作如是妄語大臣曰
王夫取聲者法亦如是應以衆緣善巧方便
聲乃出可衆生佛性亦復如是无有住處以
善方便故得可見以可見故得何稱多羅三
藐三菩提一闡提輩不見佛性云何能遮三
惡道罪善男子一闡提信有佛性當知是
人不至三惡是亦不名一闡提也以不自信
有佛性故即隨三惡隨三惡故名一闡提善
男子如汝所說若乳无酪性不應出酪左拘
他无五丈性則不應有五丈之質愚癡之
人作如是說智者終不發如是言何以故以
无性故善男子如其乳中有酪性者不應復
假衆緣力也善男子如乳雜臥至一月終
不成酪若以一渧頓求樹汁投之中於即便
成酪若本有酪可故待緣衆生佛性亦復如
是假衆緣故則便可見假衆緣故得成何稱

戍酤若本有酤何故待緣衆生佛性亦復如
是假衆緣故則便可見假衆緣故得戍何得
*多羅三藐三菩提若待衆緣然後戍者即是
无性以无性故能得何得多羅三藐三菩提
善男子以是義故菩薩摩訶薩常讚人善不
訟彼歎名質直心復次善男子云何菩薩質
直心也菩薩摩訶薩常不犯惡設有過失即
時懺悔於師同學終不覆藏慚愧自責不敢
復作於輕罪中生極重想若人詰問答言實
（凡復問是罪為好不好答言不好復問是罪）
為善不善答言不善復問是罪是善果耶不
善果耶答言是罪實非善果又問是罪誰之
所造將非諸佛法僧汝作答言非佛法僧我
所是也乃是煩惱之所播集以直心故信有
佛性信佛性故則不得名一闡提也以直心
故名佛弟子若受衆生衣服飯食臥具隨藥
種　十万不足為多是名菩薩質直心也云
何菩薩備持於我菩薩摩訶薩受持禁戒不
為生天不為恐怖乃至不受夠戒雞戒牛戒
雉戒不破戒不作歎戒不作暇戒不作雜
戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸波羅
蜜戒得具足戒不生憍愣是名菩薩備火涅

雉戒不破戒不作歎戒不作暇戒不作雜
戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸波羅
蜜戒得具足戒不生憍愣是名菩薩備火涅
*槃具第三戒云何菩薩親近善友菩薩摩訶
薩常為衆生說於善道不說惡道說於惡道
非善果報善男子我身即是一切衆生真善
知識是故能斷冨迦羅婆羅門所有邪見善
男子若有衆生親近我者雖有生於地獄因
緣即得生天如須那剎多等應墮地獄以見
我故即得斷墮地獄因緣生於色天雖有舍
利弗目揵連等不名衆生真善知識何以故
生一闡提心因緣故善男子我昔住於波羅
捺國時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數
息逕應多年各不得定以是因緣即生恥見
言无涅槃无漏之法設其有者我應得之何
以故我能善持所受戒故我於尒時見是比
丘生是恥心嗔舍利弗而呵責之汝不善教
云何乃為是二弟子顛倒說法汝二弟子其性
各異一主浣衣一是金師金師之子應教數
息浣衣之人應教骨觀以汝錯教令是二
人生於惡耶我於尒時為是二人如應法二

恩浣衣之人應教骨觀以汝錯教今是二
人生於惡耶我於爾時為是二人如應法二
人聞已得向羅漢果是故我為一切衆生真
善知識非舍利弗目揵連等若使衆生有擬
重結得遇我者以方便即為斷之如我弟
難池有極重欲我以種種善巧方便而為除
斷鴦崛魔羅有重瞋恚以見我故瞋恚即息
向闍世王有重惡愚癡以見我故癡心即滅
如婆師伽長者於无量劫循集成就極重煩
惱以見我故即便斷滅設有弊惡斯下之人
親近於我作弟子者以是因緣一切人天恭
敬愛念尸利孫多耶熾見成因見我故耶見
即滅因見我故斷地獄因作生天緣如瘂嘘
旃陀羅命垂終時因見我故還得壽命如憍
尸迦也狂心錯亂因見我故還得本心如癡
瞿曇弥也屠家之子常循惡業以見我故即
便捨離如闍提比丘也因見我故寧捨身命
不致其氣如草解比丘也以是義故向難比
丘說半梵行名善知識我言不尒具足梵行
乃名善知識是故菩薩循大涅槃具足第四
親近善知識云何菩薩具足多聞菩薩摩訶

乃名善知識是故菩薩循大涅槃具足第四
親近善知識云何菩薩具足多聞菩薩摩訶
薩為大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說
是名菩薩具足多聞除十一部經唯毗佛略
受持讀誦書寫解說亦名菩薩具足多聞除
十二部經若能受持是大涅槃微妙經典書
寫讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除是
經典具足全體若能受持一四句偈復除是
偈若能受持如來常住性无變易是名菩薩
具足多聞復除是事若知如來常不說法亦
名菩薩具足多聞何以故法不性故如來雖
說一切諸法常无所說是名菩薩循大涅槃
成就第五具足多聞善男子若有善男子善
女人為大涅槃具足成就如是五事難作能
作難忍能忍難施能施
云何菩薩難作能作若聞有人良一朝麻得
向稱多羅三藐三菩提者信是語故力至无
量向僧祇劫常食一麻若聞入火得向稱多
羅三藐三菩提者於无量劫在向鼻地獄入
熾火聚是名菩薩難作能作云何菩薩難忍
能忍若聞受苦手杖刀石研打因緣得大涅
槃即於无量向僧祇劫身具受之不以為苦

爛父乃是石菩薩摩訶薩作如是言菩薩摩訶
能忍若聞是言手杖刀石斫打出血得大涅
槃即於无量阿僧祇劫中其父之不以為苦
是石菩薩摩訶薩能忍云何菩薩摩訶薩拖拖若
聞能以國城妻子頭面髓腦惠施於人得阿
耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫
以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是
石菩薩摩訶薩拖拖菩薩摩訶薩作如是作如是不語
言是我所作難忍難施六度如是善男子
譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裹上
妙甘饌隨時將養令无所乏其子若於是父
母所生輕慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋
恨亦不念言我与是兒衣服飯食菩薩摩訶
薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病
父母亦病乃求醫藥療治病苦已愈
不生念我乃是兒療治病苦菩薩亦令見諸
衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提復作是念无一衆生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何

藐三菩提復作是念无一衆生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何
以故善能觀集空三昧故菩薩若觀空三昧
者當於諸法瞋生愛善男子譬如山林猛
火所燒若人斫伐或為水漂而是林木當於
誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
衆生无瞋无喜何以故觀空三昧故
令時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空邪空空故空若性
自空者不應觀空然後見空云何如來言已
觀空而見空也若性自不空雖復觀空不能
令空善男子一切諸法性本自空何以故一
切法性不可得故善男子色性不可得云何
色性色者非地水火風不離地水火風非青
黃赤白不離黃赤白非有非无云何當言
色有自性以性不可得故說為空一切諸法
亦復如是以相似相續故凡夫見已說言諸
法性不空家菩薩摩訶薩見是五事是故見
法性本空家善男子若有沙門及婆羅門見
一切法性不空者當知是人非是沙門非婆
羅門不得清淨戒若波羅蜜不得入於大乘
聖眼不翻見諸佛菩薩是魔眷屬善男子

一切法性不空者當如是人非是沙門非麥
羅門不得循集般若波羅蜜不得入於大般
涅槃不覩見諸佛菩薩是魔眷屬善男子
※一切法諸性本自空亦因菩薩循集空故見
諸法空善男子如一切法性无常故滅能滅
之若非无常滅不能滅有為之法有生相故
生能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有
苦相故苦能入苦善男子如鹽性鹹能鹹異
物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物
薑本性辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物菴
羅菓酸能酸異物毒性能害能害異物甘露
之性令人不死若合異物亦能不死菩薩循
空亦復如是以循空故見一切法性皆空穿
光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊若
鹽能令非鹹作酢鹹循空三昧若如是者當知
是法非善非妙其性顛倒若空三昧唯見空者
空是无法為何所見善男子是空三昧見
不空法能令空穿然非顛倒如鹽非鹹作鹹
是空三昧亦復如是不空作空善男子貪是
有性非是空性貪若是空衆生不應以是因
緣隨於地獄若隨地獄云何貪性當是空耶

115

有性非是空性貪若是空衆生不應以是因
緣隨於地獄若隨地獄云何貪性當是空耶
※善男子色性是有何等是性所謂顛倒以顛
倒故衆生々貪若是色性非顛倒者云何能
令衆生々貪以生貪故當知色性非是不有
以是義故循空三昧非顛倒也善男子一切
凡夫若見女人即生女想菩薩不尒雖見女
人不生女想以不生想則不生貪不生故
非顛倒也以世間人見有女想故菩薩通說
言有女人若見男時說言是女是則顛倒是
故我為闍提說言汝麼羅門若以晝為夜是
則顛倒以夜為晝是亦顛倒晝為晝相夜為
夜相云何顛倒善男子一切菩薩住九地者
見法有性以是見故不見佛性若見佛性則
不復見一切法性以循如是三空昧故不見
法性以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種
說一者有性二者无性為衆生故說有法性
為諸隨聖說无法性為不空者見法空故循
空三昧令得見空无法性者亦循空故空以
是義故循空見空善男子汝言見空々是无
法為何見者善男子如是如是菩薩摩訶薩

116

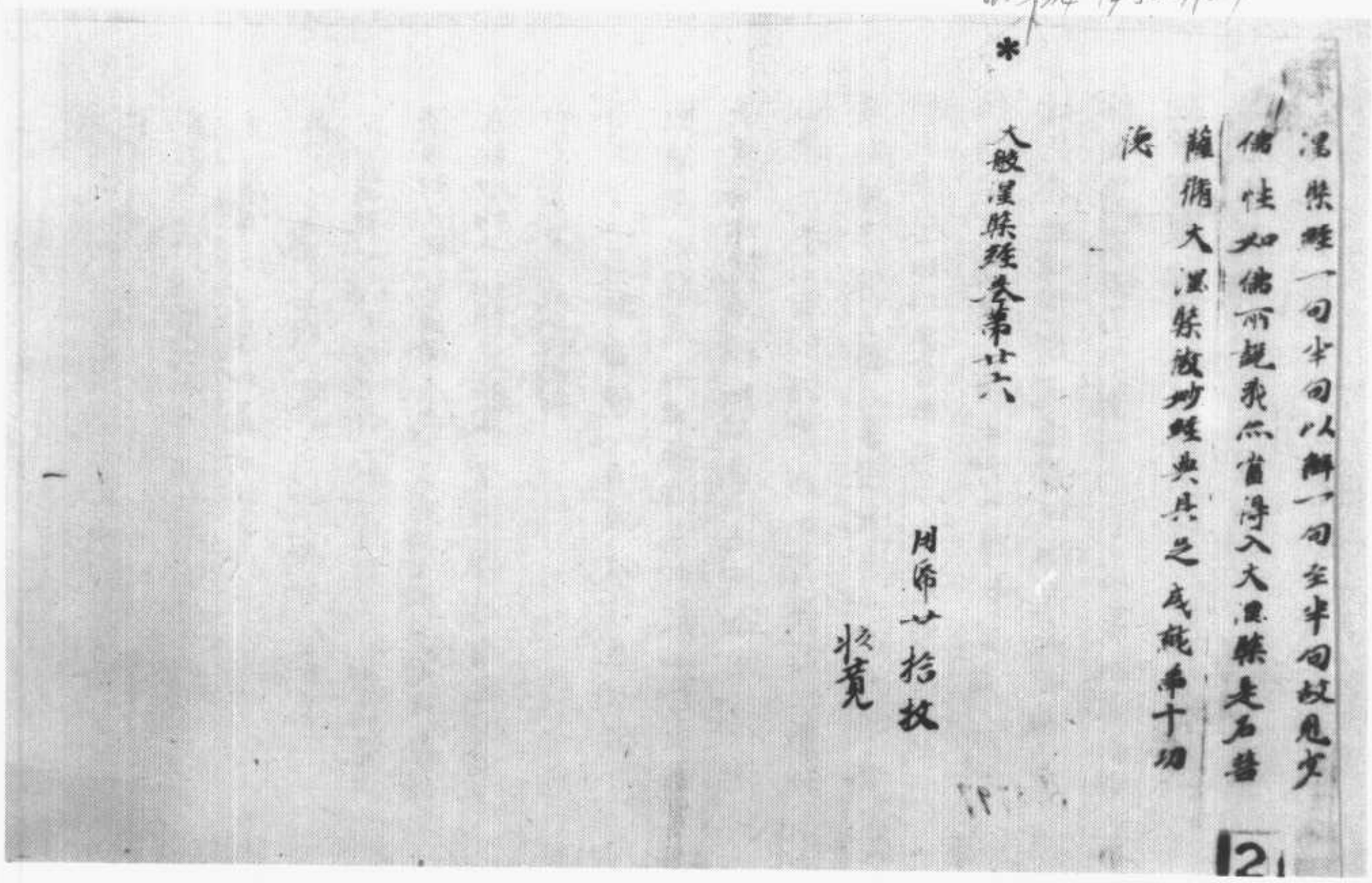
是義故觀空見空善男子汝言見空不生是无
法為何見者善男子如是如是菩薩摩訶薩
實无所見无所見者即无所有无所有者即
一切法菩薩摩訶薩觀大涅槃於一切法悉
无所見若有見者不見佛性不能觀集般若
波羅蜜不得入於大般涅槃是故菩薩見一
切法性无所有善男子菩薩不但因見三昧
而見空也般若波羅蜜六空禪波羅蜜六空
毗梨耶波羅蜜六空羼提波羅蜜六空尸波
羅蜜六空檀波羅蜜六空色六空眼六空識
六空如來六空大般涅槃六空是故菩薩見
一法切皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿
難言汝莫悲惱悲泣涕哭何難即言如來世
尊我今眷屬悉皆老衰何畜得不悲哀邪
如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云
何如來獨不悲惱光顏益顯善男子我復告
云何難汝見迦毗羅衛實而有我見空亦悉
无所有汝見釋種悉是親戚我所空故悉无
所見以是因緣汝生悲苦我身容顏益更光
顯諸佛菩薩摩訶薩如是空三昧故不生悲惱
是名菩薩摩訶大涅槃微妙經典成就具足第

顯諸佛菩薩摩訶薩如是空三昧故不生悲惱
是名菩薩摩訶大涅槃微妙經典成就具足第
九功德善男子云何菩薩摩訶大涅槃微妙經
典具足第十功德善男子菩薩摩訶薩聚叉
七品入大涅槃常樂我淨為諸衆生分別解
說大涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入
於大般涅槃若不信者輪迴生死命時光明
遍照高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生
於是經中不生恭敬善男子彼涅槃後有聲
聞弟子愚癡破戒生闡提輩十二部經讀
誦種種外道典籍文記手筆史書一切不淨
之物言是佛說如是之人以好美飯摶食易
凡木以金易銅銀易白鵝鵝易蜂蜜以甘露味
易於惡毒云何摶食凡木如我弟子為
供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不意
聽聞白衣覆高比丘覆下無以種種餚饌飲
食而供給之猶不肯聽是名摶撰貧易凡木
云何以金貿易瓦石瓦石翁色膚香味隻舍
衛我於我諸弟子以色因緣破所受破戒是
名以金貿易瓦石云何以銀易於白鵝銀喻

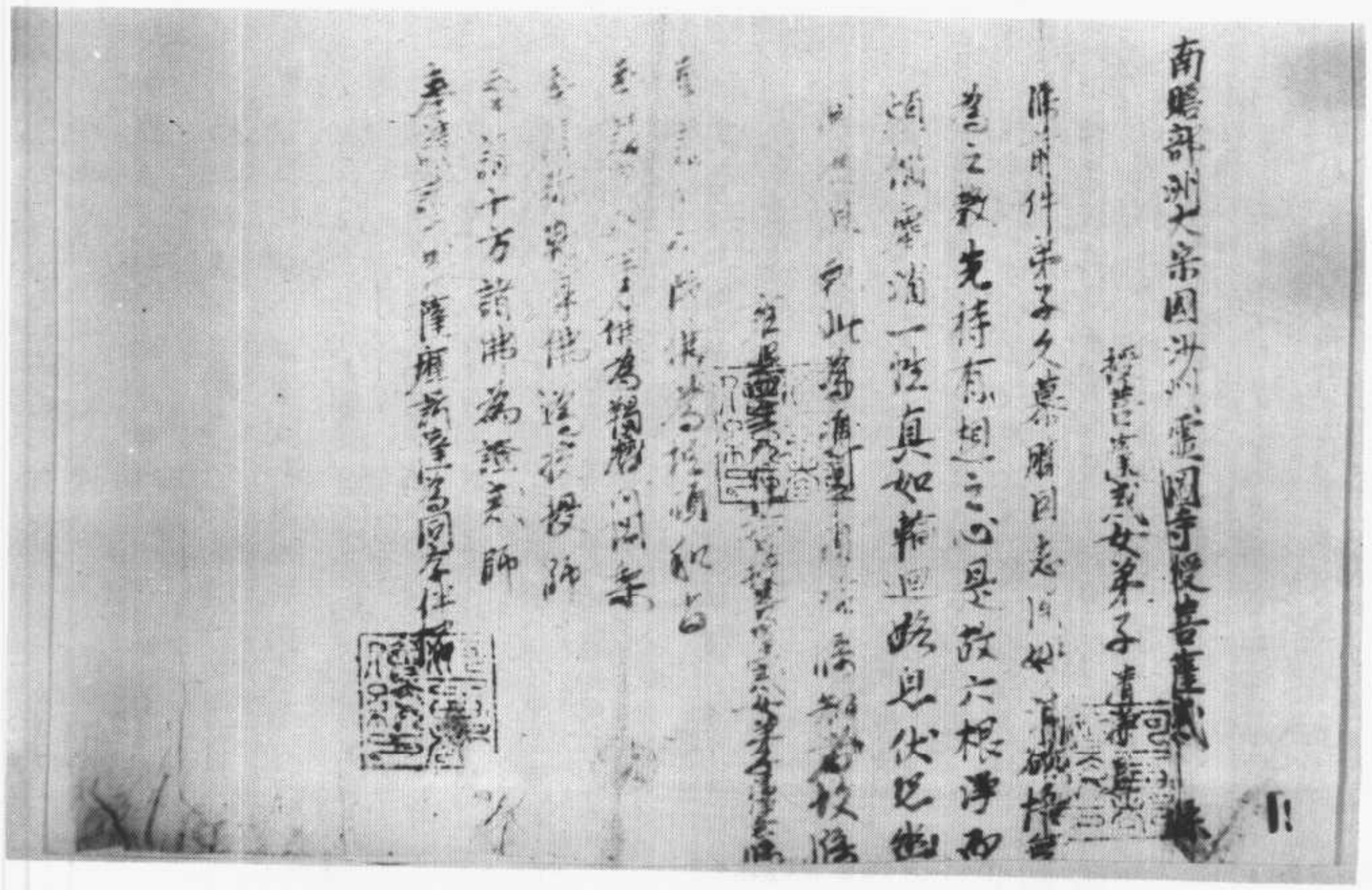
去何以金貿易鍮石鍮石鍮色青香味像金
鍮我於我諸弟子以色田錄破所受破我是
石以金貿易鍮石云何以銀易於白鵝銀鍮
十善鵝鍮十惡我諸弟子教指十善行十惡
法是以銀貿易白鵝去何以鍮貿易鍮揭鍮
揭鍮於无慚无愧鍮鍮慚愧我諸弟子教指
慚愧習无慚是石以鍮貿易鍮揭去何世
露貿易毒藥毒藥鍮於雖雖以養世露鍮於
諸无漏法我諸弟子為養故利匈諸白衣告
白譽讚言得无漏是名世露貿易毒藥以如
是毒惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流
布於閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦
書寫是經演說布當為如是諸惡比丘之
所熱害
時惡比丘共相集聚立敷座劍若有受持大
涅槃經書寫讀誦八說別者一切不得共住
共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說
邪見所造邪見之人即是六師六師經典非
佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法无常
无我无樂无淨若言諸法常樂我淨去何當
是佛所說經諸佛菩薩聲聞諸比丘雖雖物
六師所說不能弟子畜一切物如是之義去

佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法常
无我无樂无淨若言諸法常樂我淨去何當
是佛所說經諸佛菩薩聲聞諸比丘雖雖物
六師所說不能弟子畜一切物如是之義去
何言是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斷牛
五味乳以養實六師不能食五種種五種牛
味乳以脂實若斷是者去何當是佛之所典
諸佛菩薩說於三乘而是經中純說一乘謂
大涅槃如此之言去何當是佛之所典諸佛
畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅
槃是經不在十二部教即是魔說非佛是說
善男子如是之人雖我弟子不能信慎是涅
槃經善男子當知之時若有聚生信此經典
乃至半句當知是人奚我弟子如是信即
見佛性入於涅槃衆時光明遍照高貴德王
菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能
開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大
涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩
薩摩訶大涅槃微妙經典是之處說弟子品

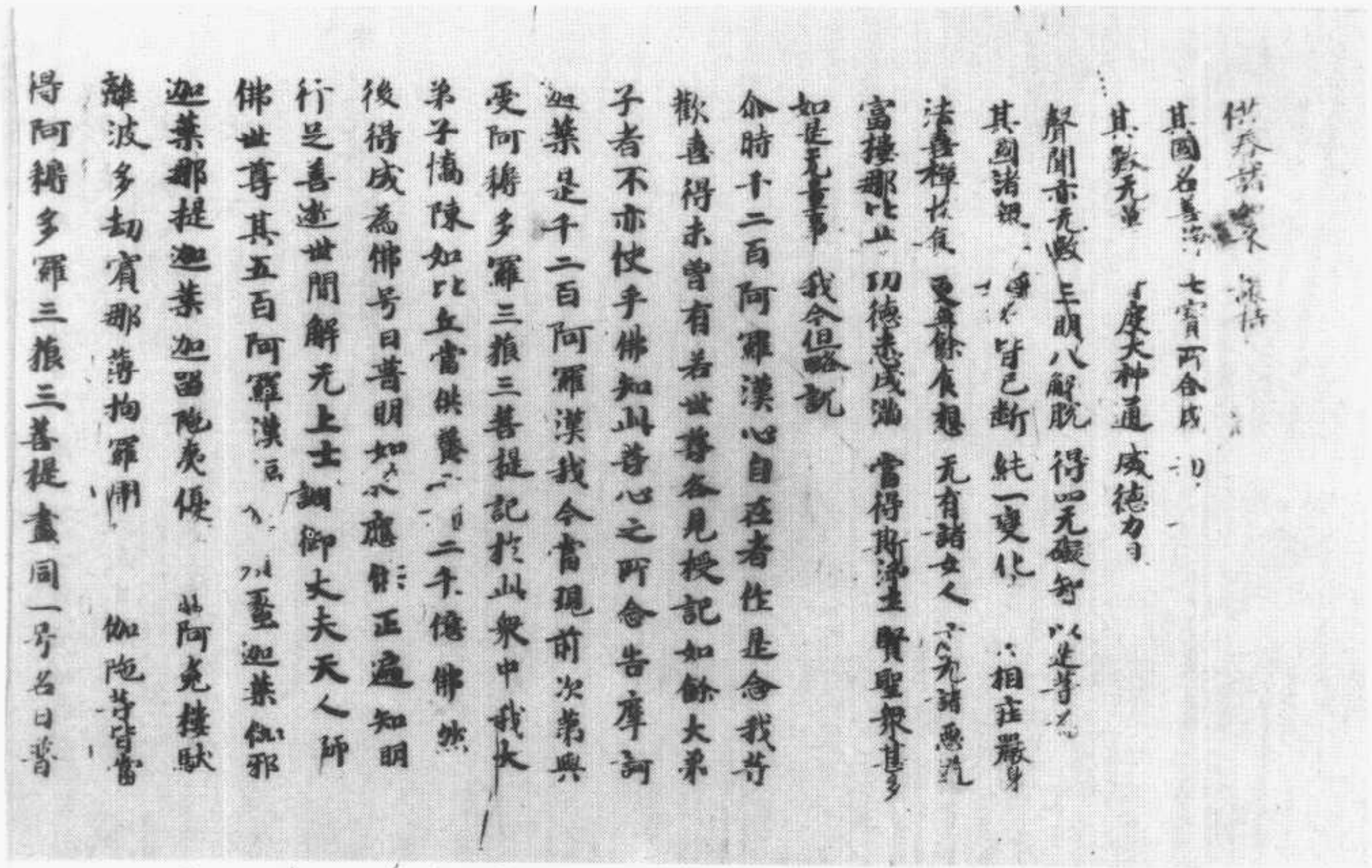
W-T314 14/122A27



▼ 斯三七九八號　南贍部洲大宋國沙州靈圖寺授菩薩戒牒

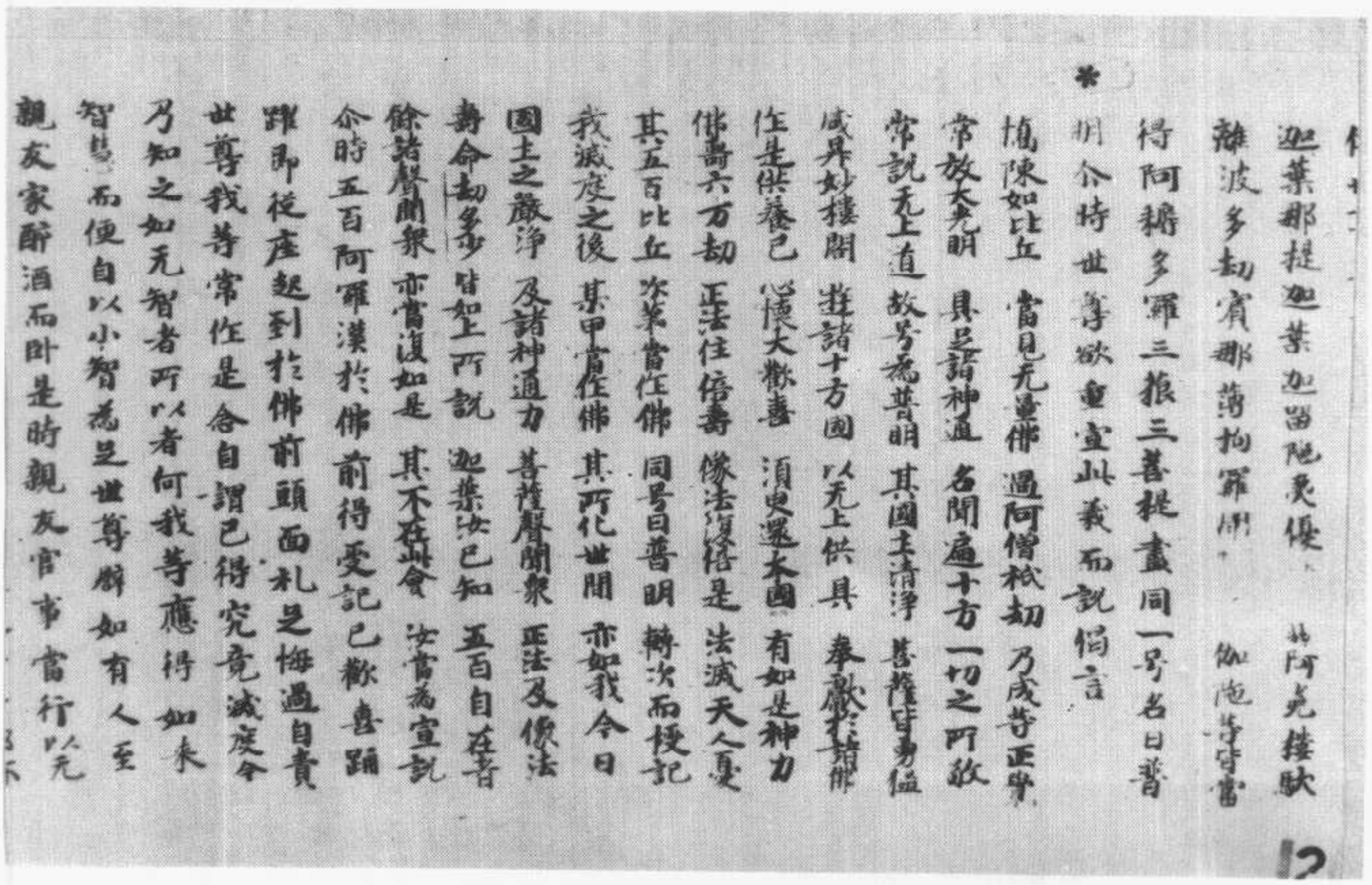


供養諸[illegible]
其國名善淨 七寶所合成 [illegible]
其數无量 [illegible]度大神通 威德力[illegible]
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等為
其國諸眾 [illegible] 皆已斷 純一變化 [illegible]相莊嚴身
法喜禪悅食 更無餘食想 无有諸女人 [illegible]无諸惡[illegible]
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖眾甚多
如是无量事 我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大
弟子憍陳如比丘當供養[illegible]二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應[illegible]正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢[illegible]蚤迦葉伽邪
迦葉那提迦葉迦留陀夷優[illegible]阿兔樓馱
離波多劫賓那薄拘羅開[illegible]伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普



S→T262 9/28 B8~15

斯三七九九號　妙法蓮華經卷第四



迦葉那提迦葉迦留陀夷優[illegible]阿兔樓馱
離波多劫賓那薄拘羅開[illegible]伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞眾 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无

智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂度脫資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸飲食　以无價寶珠　繫著內衣裏
默與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面礼足供白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩

雖三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣其義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命有无量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於其佛法中　被佛道因緣

壽命有无量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於其佛法中　被佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
持未諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故能為斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
持憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土正法壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自

長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提介時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
介時世尊見學无學二千人其意柔軟堪能
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等介時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧

各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
介時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慈燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
介時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偶於此經卷敬視如佛
種種供養華香纓路末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願隨衆生故生此人間

人等[illegible]乃至一切佛於諸佛所成就大
[illegible]土教主[illegible]人間

藥王若有人聞佛壽命等及生於未來世當得住
佛所功德[illegible]人等於未來世必得住佛所以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養
而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥
王當知是人自捨清淨業報於我滅後隨衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人滅後後五百歲中廣宣流布於閻浮提斷
絕之處當復令此經不斷盡當以神力守護
是人[illegible]當知是人行菩薩道已於無量
百千萬億佛所深種善根[illegible]大慈
[illegible]是人[illegible]

當知是人以佛主嚴而自莊嚴則為如來肩
所荷諸佛[illegible]隨順教化一心合掌恭敬
供養[illegible]香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂人中上供而供
養之應受天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人散華說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故今時世尊欲
重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供持經者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌敬礼　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　莫得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一切中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾聞吾說　其罪漸消滅
有人求佛道　而於一切中　合掌恭敬者　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　書寫此經者　其福復過彼
於八十億劫　以衆妙色聲　及與香味觸　供養持經者

有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以甚妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自慶度 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一

*

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千億已 說今說當說 而於其中此 法華
經最為難 信難解藥王此經是諸佛祕要之
藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來 未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉 況滅度後 藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者 如來則為以衣
覆之 又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力 諸善根力 當知是人與如
來共宿 則為如來手摩其頭 藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處 皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持

*

供養是法華經者當知是人未久行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能備習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟備習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如

有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應如是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座尒乃應為四衆廣
說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逗我還為說令得具足尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王法當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵

13

處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖凡石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及凡石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天兩天雩陀羅華供

14

以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慈教菩薩法佛
所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦
牟尼世尊如所說者皆是真實
尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩
此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量
千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
日多寶其佛本行菩薩道時作大誓願若我成
佛滅度之後於十方國土有說法華經處我
之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚
言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆
中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應

言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆
中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應
起一大塔其佛以神通願力十方世界在在
處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其
前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說令
多寶如來塔廟說法華經故從地踊出讚言
善哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故
白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂
說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶
塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以
我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世
界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大
樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今
應當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見
世尊分身諸佛礼拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白

遍滿諸國乃至法南西北方四維上下白
毫相光如是分佈十方諸佛
各與無量無邊菩薩男子我今應住娑婆世界
釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時法
會世界即變清淨瑠璃為地寶樹寶羅黃金
為繩以界八道九諸聚落村營城邑人海江
河山川林藪大寶香等陀羅華遍布其地
以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆
移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩
薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一
寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而
校飾之

介時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所
分身諸佛故八方各更變二百萬億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃
為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次
第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種

又移諸天人置於他土所化之國亦
為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次
第嚴飾於下皆有寶師子座高五由旬種種
諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀
山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌
山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交
露縵遍其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶
華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故
復於八方各變二百萬億那由他國皆令清
淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天
人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹
下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校
飾之亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目
真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露縵遍其
上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地介時東方釋迦牟尼佛所分之身百千萬億
那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來
集於此如是次第十方諸佛皆悉來會生於
八方

介時十方四百萬億那由他國土諸佛如

W→T262 9/33B18

那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來
集於此如是次第十方諸佛皆悉來集生於
八方
尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如
來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座等蓮時青[illegible]

▼斯三八〇〇號　妙法蓮華經普門品第二十五（佛說觀世音經一卷）

S→T262 9/56C2

妙法蓮華經觀
普門品第二十五
尒時无盡意
合掌向佛而作是言世[illegible]
因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善
有无量百千万憶衆生受諸苦惱聞是觀世
音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音
聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名号即得淺處若有百千万億衆生為
求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠等寶
入於大海假使黑風吹其舩舫飄墮羅刹鬼
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名
者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣
名觀世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者
彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大
千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鏁檢繫
其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端政有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身

身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在身得度者即現大自在天身而為說法
*應以天大將軍身得度者即現天大將軍身
而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得得者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊
諸國土脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者

世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之
為施无畏者
*无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大淨淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或對流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或被惡賊逢　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙抓可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣循智方便　十方諸國土　无剎不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷電　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟逞官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念　念念勿生疑
觀世音淨聽　於苦惱死厄　能為作依怙　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若

W→T262 9/58B7

梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念　念念勿生疑
觀世音淨聽　於苦惱死厄　能為作依怙　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀世音經一卷

香積佛國品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於
何食時維摩詰知其意而語言佛說
仁者受行豈難欲食而聞法乎若欲食者
待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入
三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二
恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今
在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香
最為第一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清
淨大菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作
樓閣經行香地菀園皆香其食香氣周流十
方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食
有諸天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩
提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不
見時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼
佛飯以文殊師利威神力故咸皆嘿然維摩
詰言仁者此大衆无乃可恥文殊師利曰如佛
所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆
會前化作菩薩相好光明威德殊勝弊於衆
會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河沙
佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共

S→T475 14/552 A3

下卷經詰摩維　號一〇八三斯

會前化作菩薩相好光明威德殊勝弊於衆
會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河沙
佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共
坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊
足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力
安不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施
作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如來名
聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆
皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞其言
維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得弘大
道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩薩
歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為
在何許云何名為樂小法者即以問佛佛告
之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界
名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世
為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化
來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功
德彼菩薩言其人何如乃作是化得力无畏
神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施

來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功
德彼菩薩言其人何如乃作是化得力无畏
神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施
作佛事饒益衆生於是香積如來以衆香
鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩
俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛
并欲見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往稱汝
身香无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形
勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫
懷輕賤而作礙想所以者何十方國土皆如虛
空又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨
土可時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩
俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然
不現須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化化
九百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其
上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普重
毗耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅
門居士等聞是香氣身意快然數未曾有
於是長者主月蓋從八万四千人來入維摩詰
舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴
好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面
諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦

於是長者主月蓋從八万四千人來入維摩詰
舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴
好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面
諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦
皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等
諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲平
等无以限意食之彼不消也有異聲聞念是
飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞
小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此
飯无盡使一切人食持者須臾乃至一劫猶
不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫
知見功德具足者所食之餘終不可盡於是
鉢飯悉衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天
人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國
諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國
土諸樹之香
尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩
詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此
土衆生剛强難化故佛為說剛强之語以調伏

誥今世尊釋迦牟尼以何說法雖摩詰言此
※ 主衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是
口邪行報是意邪行是意邪行報是殺生是
殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意
是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應作是障礙是不障礙
是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏
是邪道是正道是有為是无為是世門是涅
槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御
其心乃可調伏詳如彩馬籠儀不調加諸楚
毒乃至徹骨彼後調伏如是剛強難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞
說是已皆日未曾有也如世尊釋迦尼佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛事

說是已皆日未曾有也如世尊釋迦尼佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛事
※ 雖摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮
以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難
法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善
根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼
菩薩日菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣
生于淨土雖摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生
而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩視之
如佛所未聞經之不疑不與聲聞而相違
皆不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是
為八雖摩詰文殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

＊是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博
嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為
此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛
與諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行
矣今正是時維摩詰即以神力持諸大衆并
師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首
佛足右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩
即皆避座稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝
意云何世尊我觀其為不可思非意所圖
非度所測今時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔

自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔
＊亦出是香阿難言此所來日是長者維摩
詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣位當久如
維摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消辟如有藥
名日上味其有服者身諸毒滅然後乃消此
飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空
而作佛事衆生應以此緣得入律行有以

國林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空
而作佛事衆生應以此歸得入律行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土廝漢无言无說无示无識无作
无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸
所施為无非佛事阿難有此四魔八万四千
諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此
法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪
不高若見一切不淨佛土不以為憂不礙不
沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也
諸佛如來功德平等為教化衆生故而現佛
土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛
空无若干也如是見諸佛色身有若干耳其
无礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種性
戒定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之
法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化
成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是
故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不

故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如
阿難多聞第一得念惣持此諸人等以劫之
壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難
白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛
告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞
中為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者
不應限度諸菩薩也一切海渕尚可測量菩
薩禪定智慧惣持辯才一切功德不可量也
阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所
現神通之力一切聲聞碎支佛於百千劫盡
力變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世
尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離
是心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少
法還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住

盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大
悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无怯勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學
如佛墮煩惱者令發正於遠離樂不以為
貴不著已樂慶於彼樂在諸禪定如獄想
於死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛主行
不限施具足相好除一切惡淨身口意生死无
數劫意而有勇聞佛无量德志而不倦以
智慧劍破煩惱賊出蔭界入荷負衆生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相智
慧行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨
俗起神通慧引導衆生得念總持所聞不妄
善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无礙
淨十善道受天人福修四无量開梵天道勸

俗起神通慧引導衆生得念總持所聞不妄
善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无礙
淨十善道受天人福修四无量開梵天道勸
請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善得
佛威儀深修善法所行轉勝以大乘教成
菩薩僧心无放逸不失衆善行如此法是名
菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂修學
空不以空為證修學无相无作不以无相无作為
證修學无起不以无起為證觀於无常而不
厭善本觀世間苦而不惡生死觀於无我而
誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀於遠離
離而身心修善觀无所歸而歸趣善法觀
於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷
諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空
无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法
虛妄无牢无人主无相本願未滿而不虛
福德禪定智慧修如此法是名菩薩不住无
為又具福德故不住无為具智慧故不盡有
為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為
集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為如
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸正士菩薩已修此法不盡有為不住无為是

集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為如
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸正士菩薩已發此法不盡有為不住无為是
名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸
菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙花若干
種色若干種香散遍三千大千世界供養於
佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足敬未曾
有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已
忽然不現還到彼

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛
亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色住不觀受想行識
不觀識不觀識性非四大起同於虛空六入
无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已
離順三脫門三明與无明等不一相不異相不
自相不他相非无相非取相不此岸不彼
岸不中流而化衆生觀於滅亦不永滅不
此不彼不以此不以彼不可以智知不可
以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示

此不彼不以此不以彼不可以智知不可
以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示
无識不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不乱不智不愚不誠不欺不來不去
不出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非有相非无
相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量
非大非小非見非聞非覺非知離衆蚰蜒等
諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁
无惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无
厭无已有无當有无今有不可以一切言說
分別顯示世尊如來身為若此作如是觀以
斯觀者名為正觀若他觀者名為耶觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法陳敗之相生者為虛誑法
相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長

相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法
相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長
*諸惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无
動是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言
未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂
此多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日
光出時與冥合乎答曰不也日光出時則无來
宜維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以
明照為之除宜維摩詰言菩薩如是雖生
不淨佛土為化衆生不與愚暗而共合也但滅
衆生煩惱暗耳是時大衆渴仰欲見妙喜世
界无動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切
衆會所念告維摩詰言善男子為此衆會
現妙喜國无動如來及諸菩薩聲聞之衆衆
皆欲見於是維摩詰心念吾當不起于座接
妙喜國鐵圍山川谿谷江河大海泉源須彌
諸山及日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸
菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无
動如來及菩提樹諸妙蓮花能於十方作佛
事者三道寶階從閻浮提至切利天以此寶
階諸天來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻

15

動如來及菩提樹諸妙蓮花能於十方作佛
事者三道寶階從閻浮提至切利天以此寶
階諸天來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻
*浮提人亦登其階上昇切利見彼諸天妙喜世界
成就如是无量功德上至阿迦貳吒天下至
水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持
華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通
力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得
神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言
非我所為是維摩詰神力所作其餘未得
神通者不覺不知已之所往妙喜世界雖入
此土而不增減於是世界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子
清白皆日唯然已見佛言若菩薩欲得如是
清淨佛土當學无動如來所行之道現此菩
國時婆娑世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還其本處舉衆
皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛

16

國土所應饒益其事說已還其本處衆
所見佛告舍利弗汝見此處喜世界及无數佛
不唯但已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无數佛獲神通力如是所語世尊我等使
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞
已信解受持讀誦解說如法修行若有手得
是經典者及為已得法寶之藏若有讀
誦解釋其義如說修行則為諸佛之所護念
其有供養如是人者當知則為供養於佛其
有書持此經卷者當知其室則有如來若聞
是經能隨喜者斯人則為取一切智若能信
解此經乃至一四句得為他說者當知此人即
是受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我等
從佛及文殊師利聞百千經來曾聞此不可
思議自在神通之事實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀
誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人
則為開衆思趣開諸善門常為諸佛之所護
念降伏外學摧滅魔怨修菩提道安處道
場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦

17

則為開衆思趣開諸善門常為諸佛之所護
念降伏外學摧滅魔怨修菩提道安處道
場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦
如說修行者我當與諸眷屬供養給事所在
聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬
隨受法故共到其所其來信者當令生信其
已信者當為依護佛言善哉善哉天帝如
汝所說善助今喜此經廣說過去未來現在
諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故
天帝若善男子善女人受持讀誦供養是
經則為供養去來今佛天帝亦復使三千大千
世界如來滿中供如甘蔗行蘆稻麻叢林若
有善男子善女人或一劫或減一劫奉數尊
重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一金身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
利莊嚴以一切花香瓔珞幡蓋妓樂歌唄第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊欲之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人開是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可

18

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去元量阿僧祇劫時世有佛号
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解元上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧
三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是
時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天
下王有千子端正勇健能伏怨敵介時寶蓋
與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五
劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深
心供養於佛於是千子受父王命供養藥王
如來復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋
獨坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力
空中有天曰善男子法之供養勝諸供養即
問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來
當當為汝說法之供養即時月蓋王子行
詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊
諸供養中法供養勝云何為法供養佛言善
男子法供養者諸佛所說深經一切世間難

諸藥王如來稽首佛足去住一面白佛言世尊
諸供養中法供養勝云何為法供養佛言善
男子法供養者諸佛所說深經一切世間難
信難受微妙難見清淨元染非但分別思惟
之所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之至
不退轉成就六度善分別義順菩提法衆經
之上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順回緣
法元我元人元衆生元壽命空元相元作元
起能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神
乾闥婆等所共歎舉能令衆生入佛法藏
稱諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依
於諸法實相之義明宣元常苦空元我寂滅
之法能救一切殺禁衆生諸魔外道及貪著
者能使怖畏諸佛堅聖所共稱歎背生死苦
示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經
信解受持讀誦以方便力為諸衆生分別解
說顯示分明守護法故是名法之供養又於
諸法如說修行隨順十二回緣離諸邪見得
元生忍決定元我元有衆生而於回緣果報
元違元諍離諸我所依於義不依語依於
智不依識依了義經不依不了義經依於法
不依人隨順法相元所入元所歸元明畢竟
成故諸行亦畢竟成故至生畢竟成故卷已

智不依識依了義經不依不了義經依於法
不依人隨順法相无所入无所歸无明畢竟
※滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死
亦畢竟滅依如是觀十二因緣无有盡相不復
起見是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀建立令我得降魔怨修菩薩
行佛知其深心所念而記之曰汝於未後守
護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛
授記以信出家修集善法精進不久得五神通
具菩薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後
以其所得神通惣持辯才之力滿十小劫藥王
如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護持法
勤行精進即於此身化百万億人於阿耨
多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人
深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天
帝時王寶蓋宣異人乎今現得佛号寶焰
如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅
鳩孫馱為始得佛最後如來号曰樓至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供

如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅
鳩孫馱為始得佛最後如來号曰樓至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
※養於諸供養為上為最第一无比是故天帝
當以法之供養供養於佛
囑累品第十四
於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无
量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提
法付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕
所以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希
有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣
說弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入
若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩
若於如是无染无著甚深經典无有恐畏能
入其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是
為久修道行弥勒復有二法名新學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言

入其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是
為久修道行弥勒復有二法名有學者不能
史說於甚深法何等為二一者所未聞經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有說持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為
自毀傷不能於深法中調伏其心弥勒復有
二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得
无生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而
不教誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令手得
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌
白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸
說法者令得是經

123

W-T475 14/557B26

勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌
白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸
說法者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維
摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受
持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍
利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞
佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

124

諸闇闇說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 蚖蝮可畏 大火猛炎 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂
尒時諸子 知父安坐 皆詣父所 而白父言
願賜我等 三種寶車 如前所許 諸子出來
當以三車 隨汝所欲 今正是時 唯垂給與
長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃 車渠馬瑙
以衆寶物 造諸大車 莊校嚴飾 周帀欄楯
四面懸鈴 金繩絞絡 真珠瓔珞 張施其上
金華諸纓 寶蓋下垂 衆綵雜飾 周帀圍繞
柔軟繒纊 以爲茵蓐 上妙細疊 價直千億
鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸賓從 而侍衛之
如是妙車 等賜諸子 諸子是時 歡喜踊躍
乘是寶車 遊於四方 嬉戲快樂 自在无礙
告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊 世間之父
一切衆生 皆是吾子 深著世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏

S→T262 9/14B23

一切衆生 皆是吾子 深著世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火 熾然不息
如來已離 三界火宅 寂然閑居 安處林野
今此三界 皆是我有 其中衆生 悉是吾子
而今此處 多諸患難 唯我一人 能爲救護
雖復教詔 而不信受 於諸欲染 貪著深故
是以方便 爲說三乘 令諸衆生 知三界苦
聞示演說 出世間道 是諸子等 若心決定
具足三明 及六神通 有得緣覺 不退菩薩
汝舍利弗 我爲衆生 以此譬喻 說一佛乘
汝等若能 信受是語 一切皆當 成得佛道
是乘微妙 清淨第一 於諸世間 爲无有上
佛所悅可 一切衆生 所應稱讚 供養礼拜
无量億千 諸力解脫 禪定智慧 及佛餘法
得如是乘 令諸子等 日夜劫數 常得遊戲
與諸菩薩 及聲聞衆 乘此寶車 直至道場
以是因緣 十方諦求 更无餘乘 除佛方便
告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子 我則是父
汝等累劫 衆苦所燒 我皆濟拔 令出三界
我雖先說 汝等滅度 但盡生死 而實不滅
今所應作 唯佛智慧

W-2T262 9/15B9

告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子 我則是父
汝等累劫 衆苦所燒 我皆濟拔 令出三界
我雖先說 汝等滅度 但盡生死 而實不滅
今所應作 唯佛智慧
*若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令其滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所樂方 勿妄宣傳

▼斯三八〇三號 佛經

持內心住心令一空已當念內空彼念內空已
其心移動不趣向道不得清澄不住不解
於內空也尚難若北丘觀時則知念內空其
心移動不趣向道不得清澄不住不解於內
空者彼北丘當念外空彼念外空已其心移
動不趣向道不得清澄不住不解於外空也
尚難若北丘觀時則知念外空其心移動不
趣向道不得清澄不住不解於內外空也尚
難若北丘觀時則知念內外空其心移動不
趣向道不得清澄不住不解於內外空者彼
北丘當念不移動彼念不移動已其心移動
不趣向道不得清澄不住不解於不移動也
尚難若北丘觀時則知念不移動其心移動
趣向道不得清澄不住不解於內外空者彼
北丘當念不移動彼念不移動已其心移動
不趣向道不得清澄不住不解於不移動也
尚難若北丘觀時則知念不移動其心移動
不趣向道不得清澄不住不解於不移動

趣向近不得清澄不住不解於內外空者無
比丘當念不移動彼念不移動已其心移動
不趣向近不得清澄不住不解於不移動也
阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動
不趣向近不得清澄不住不解於不移動者
彼比丘彼彼心於彼彼定御復御習復習滯
復滯善快柔和攝樂遠離若彼心於彼彼定
御復御習復習滯復滯善快柔和攝樂遠
離已當以內定成就遊彼內定成就遊已心不

S→T262 9/15B15

淺識聞之迷惑不解一切聲聞文辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗尚於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非已智分又舍利弗塙慢懈怠
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復頻感而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形頓瘦梨黑疥癩人所觸嬈
又復為人之所惡賤常困飢渴骨肉枯竭
生受楚毒死被凡石斷佛種故受斯罪報
若作駱駝或生驢中身常負重加諸杖棰
但念水草餘无所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死

W→T262 9/15 C-23

*

若作駱駝或生驢中身常負重加諸杖捶
但念水草餘无所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身其形長大五百由旬
解騃无足宛轉腹行為諸小虫之所嗟食
晝夜受苦无有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根暗鈍瘂遇寧躄盲聾背傴
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病痟瘦无所依怙
雖親附人人不在意若有所得尋復忘失
若脩墜道順方治病更增他疾或復致死
若自有病无人救療設服良藥而復增劇

S→樗(10) 476
W→樗(10) 493

16 [illegible](10)

▼斯三八〇五號　佛名經

南无一切通智佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无捨浮羅奮迅佛
南无常會佛
南无成就堅佛
南无離濁佛
南无隨順佛
南无股若憧佛
南无滿足意佛
南无大炎聚佛
南无梵天佛
南无菩提憧佛
南无善擇願起勝莎羅王佛
南无照佛
南无樂說莊嚴佛
南无華莊嚴光明佛

南无得一切彼坼佛
南无善住佛
南无妙齊佛
南无清淨衆生佛
南无畢竟大悲佛
南无常微唆佛
南无百相功德佛
南无勝藏佛
南无寶股若畢竟佛
南无觀世自在王佛
南无勝功德威德佛
南无內寶佛
南无勝燈佛
南无无垢光明佛
南无无畏觀佛
南无无垢月雞兜稱佛
南无仗奮迅佛

S→T475 14/537B8～9
W→T475 14/537C1
S→T452 14/418B1
W→T452 14/418B22

上卷經說所詰摩維　號六〇八三斯

▼斯三八〇七號　佛說觀彌勒菩薩上兜率天經卷上

復次須菩提菩薩於法應无所住行
所謂不住色布施不住聲香味觸法
菩提菩薩應如是布施不住於相何
菩薩不住相布施其福德不可思量
於意云何東方虛空可思量不不也
菩提南西北方四維上下虛空可思
也世尊須菩提菩薩无住相布施福
如是不可思量須菩提菩薩但應如
須菩提於意云何可以身相見如來
世尊不可以身相得見如來何以故
說身相即非身相佛告須菩提凡所
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

斯三八〇八號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749 A1/N27
W→　8/749519

佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演微妙音
尒時大通智勝如來默然　許之西南方乃至
下方亦復如是　尒時上方五百万億國土諸
梵王皆悉自覩所住宮殿光明威德　昔所未有
未有歡喜踊躍生希有心　即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今已何因緣　我等諸宮殿　威德光明耀　曾未有
如是之妙相　昔所不聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣械
盛諸天華共詣下方推尋此相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞又見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言惟
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

S→T262 9/24 B5

世尊甚難見　久遠時一現　如優曇鉢羅
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
*世尊甚難見　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿修羅衆盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不奉佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　惟善哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言惟願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　廣告諸衆生　開示涅槃道
惟願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫集法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是

W-T262 9/25A22

尒時大道智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是
*苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二回
緣法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以僮子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾
供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
狼三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億

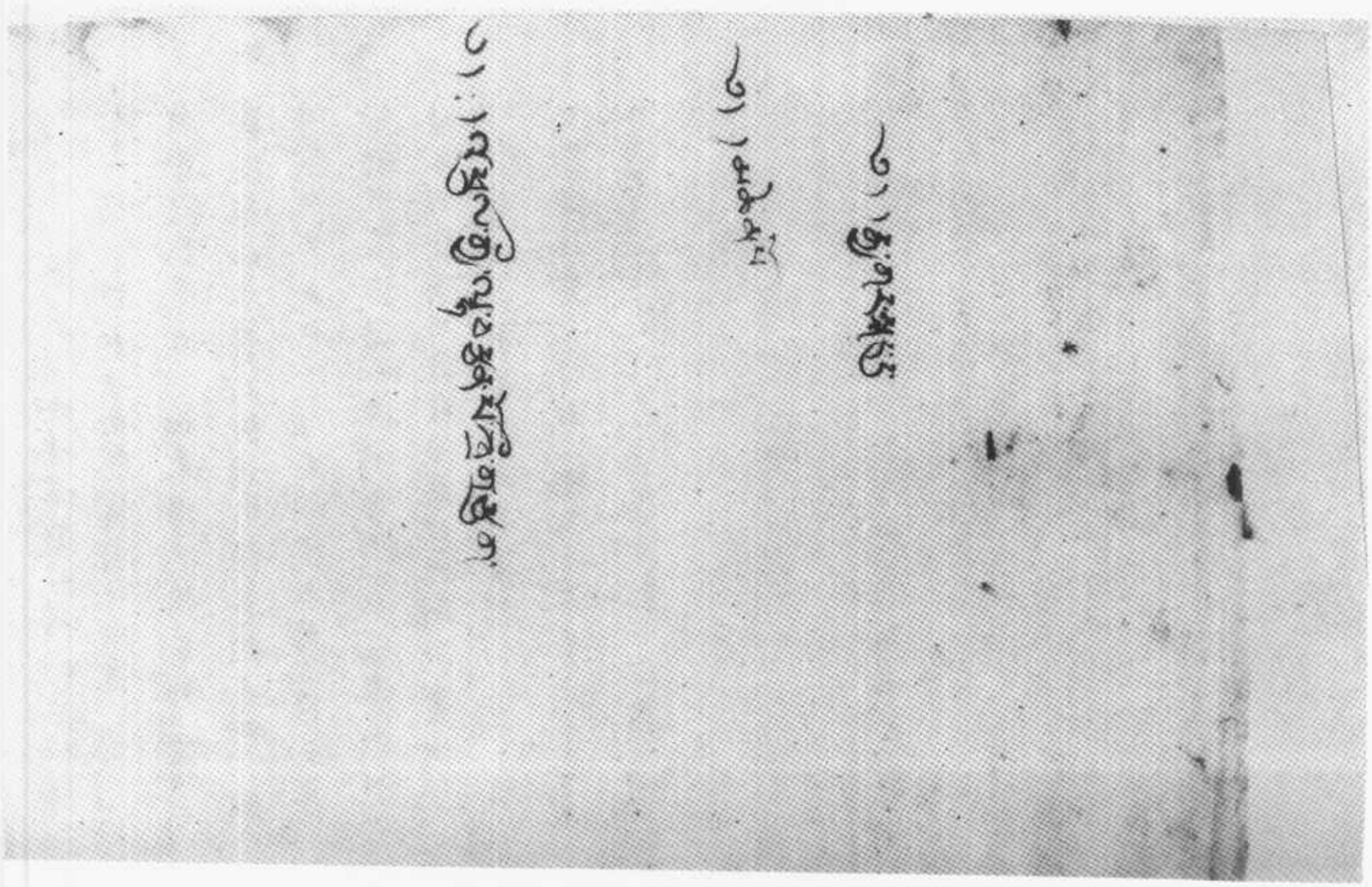
S-T712 16/524A15

▼斯三八一〇號　佛說大乘稻芊經

外回緣法回相應義
應云何觀外回緣法緣相應義謂六界和合
故以向六界和合所謂地水火風空時界等和
合外回緣法而得生起應如是觀外回緣法緣
相應義
地界者能持於種水界者潤清於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障
於種時則能變種子若无此衆緣種則不能
而生於芽若具外地界无不具足如是乃至水
火風空時等无不具足一切和合種子滅時而
芽得生
此中地界不作是念我能住持種子如是水
界亦不作是我能潤清於種火界亦不作
是念我能暖於種子風界亦不作是念我
能動搖於種子空界亦不作念我能不障於
種時亦不作是念我能變於種子亦不作是
念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣
而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是
有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦
非无因而生雖然地水火風空時界等和合種

W→T712 16/524 B 12

種時亦不作是念我能變於種子亦不作是
念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣
而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是
有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時處非自性生亦
非无因而生雖然地水火風空時界等和合種
滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法
緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不
斷不移從於小因而生大果與彼相似云何
不常為芽與種各別果故彼芽非種非種
壞時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之
時而芽得生是故不常云何不斷非過去種



也世尊須菩提菩薩无住相布方福德亦行
如是不可思量須菩提菩薩[illegible]所教住
須菩提於意云何可以身想見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即[illegible]佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

經蜜羅波若般剛金　號一一八三斯

S → T235 8/749A18
W → 8/749B19~20

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶

妙法蓮華經藥草喻品第五　三

尒時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉善
哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如來
復有无量无邊阿僧祇功德汝等若於長
夜勤說不能盡迦葉當知如來是諸法之
若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演
說之其所說法皆悉到於一切智地如來
觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深
心所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧譬如三千大千世界山
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類
若干名色各異密雲弥布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨種其種性而得生長華葉敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼

S→T262　9/19A13

斯三八一二號　妙法蓮華經卷第二

實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦度未
度者令解者令解亦安未安者令涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀是
衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足滋潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知
以者何唯有如來知此衆生種相體性念

相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所一
切者何雖有如來知此衆生種相體性念何
事思何事修何事云何念云何思云何修以
何法念以何法思以何法修以何法得何法
衆生住於種種之地雖有如來如實見之明
了无礙如彼草木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣
此義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久嘿斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光映蔽　地上清涼　皷雷奮布　如可承攬

迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光映蔽　地上清涼　皷雷奮布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流潤无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　草木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　所之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華葉光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出於世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心

W→T262 9/20A27

為大衆說 甘露淨法 其法一味 能脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因[illegible]
我觀一切 普皆平等 无有彼此 衆情之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 普无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
心見耶見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈悋
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草

實以用[illegible]
提言甚多世尊何以
是故如來說福德多
持乃至四句偈等
故須菩提一切諸佛
三菩提法皆從此經出須
即非佛法
須菩提於[illegible]須陀洹[illegible]
陀洹果不須菩提言不也世尊何
名為入流而无所入不入色聲香[illegible]
名須陀洹須菩提於意云何斯陀[illegible]
念我得斯陀含果不須菩提[illegible]
以故斯陀含名一往來而實无往來
陀含須菩提於意云何阿那含能作
我得阿那[illegible]果不須菩提言不也世尊
故阿那含名為不來而實无來是故名
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

S→T235 8/749B19~C6
W→ 8/752C3

我得阿那[illegible]則不須菩提言不也世尊
故阿那含名為不來而實无來是故名
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
*阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
*於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以卅二相見如來不不也世尊何
以故如來說三十二相即是非相是名卅二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經典信解受持是

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經典信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為

相是破須菩提應離一切相發阿耨
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非
衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有眼日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日亦以恒河沙等身布施
後日亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨
三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得遇七百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

由他諸佛恭敬供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
※嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

110

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
※如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若有人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是

111

謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以

112

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來
者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以卅二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說

前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
※不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎爲微塵
於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人
貪著其事須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我
所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提

所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
※心者於一切法應如是知如是見如是信解不
生法相須菩提所言法相者如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說
不取於相如如不動何以故
一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五　三藏法師玄奘奉　詔譯

第四分空相品第十八之二

尒時善現便白佛言如世尊說菩薩行皆是多

別所作從妄想生都非實有以何因緣此諸

菩薩所獲功德元量元邊佛告善現如是如

是如汝所說然諸菩薩行深般若波羅蜜多

亦說諸行多別所作空无所有虛妄不實所

以者何是諸菩薩善學內空乃至无法自性

空已觀察諸行无不皆是多別所作空无所

有虛妄不實是菩薩摩訶薩如觀察諸行

皆是多別所作空无所有虛妄不實如是如是

便能不離甚深般若波羅蜜多如如不離甚

深般若波羅蜜多如是如是所獲功德元量

元邊具壽善現便白佛言元量元邊有何

差別佛告善現言元量者謂於是處其量永

息言元邊者謂於此中數不可盡具壽善現

復白佛言頗有因緣色亦可說元量元邊受

想行識亦可說元量元邊邪佛告善現有因

緣故色亦可說元量元邊受想行識亦可說

元量元邊具壽善現復白佛言何因緣故色

亦可說元量元邊受想行識亦可說元量元

邊邪佛告善現色性空故亦說為元量元

邊受想行識性空故亦可說為元量元邊具

斯三八一四號　大般若波羅蜜多經卷五百五十

中缺832 A21 n83*C15　S→T220　T/830 A9
W→　T/835 C18

元量元邊具壽善現復白佛言何因緣故色

亦可說元量元邊受想行識亦可說元量元

邊邪佛告善現色性空故亦說為元量元

邊受想行識性空故亦可說為元量元邊具

壽善現復白佛言為但色受想行識空為一

切法亦皆空邪佛告善現我先豈不說一切

法皆空善現答言佛雖常說諸法皆空而諸

有情不知見覺故我今者復作是問佛告善

現非但色受想行識空我說諸法元不皆空

具壽善現復白佛言元量元邊是何增語佛

告善現元量元邊是空元相元願增語具壽

善現復白佛言元量元邊為但是空元相元願

為更有餘義邪佛告善現於意云何我豈不

說一切法門元不皆空善現答言如來常

說一切法門元不皆空佛告善現答言空即元盡

空即元量空即元邊空即餘義是故善現

一切法門雖有種種言說差別而義元異善現

當知諸法空理皆不可說如來方便說為元

盡或說元量或說元邊或說為空或說元願

或說元願或說元作或說元生或說元滅或

說非有或說寂靜或說離染說涅槃諸如

是等元量法門義實元異皆是如來應正等

覺為諸有情方便演說令時善現便白佛言

世尊甚奇方便善巧諸法實性不可宣說而

是字无上正等正覺義皆悉如來應正等
覺為諸有情方便說法說尒時善現便白佛言
世尊甚奇方便善巧諸法實性不可安說而
為有情方便宣示如我解佛所說義者諸法
實性皆不可說佛告善現如是如是諸法實
性皆不可說所以者何一切法性皆平竟空无
能宣說準責受者與事善現復白佛言不
可說義有增減不佛告善現不可說義无增
無減其事善現復白佛言若不可說義无增
无減者則應布施乃至施若波羅蜜多亦无
增減若此六種波羅蜜多亦无增減則應六
種波羅蜜多皆无所有若此六種波羅蜜多
皆无所有云何菩薩摩訶薩修行布施乃至
般若波羅蜜多求證无上正等菩提佛告善現
上正等菩提佛告善現如是如是布施等六
波羅蜜多皆无增減亦无所有然諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧不作
是念如是布施乃至般若波羅蜜多有增有
減但作是念唯有名想謂為布施乃至般若
波羅蜜多是菩薩摩訶薩修行布施乃至般
若波羅蜜多時持此布施乃至般若波羅蜜
多俱行作意并依此起心及善根與諸有情
平等共有迴向无上正等菩提如佛无上正等
菩提微妙甚深而起迴向由此迴向方便善

多俱行作意并依此起心及善根與諸有情
平等共有迴向无上正等菩提如佛无上正等
菩提微妙甚深而起迴向由此迴向方便善
巧增上勢力能證无上正等菩提尒時善
現便白佛言何謂无上正等菩提佛告善現
諸法真如是謂无上正等菩提善現當知諸
法真如无增減故諸佛无上正等菩提亦无
增減若菩薩摩訶薩數安住如是真如相
應作意便近无上正等菩提如是善現不可
說義離无增減而不退失真如作意波羅蜜
多離无增減而不退失所有无上正等菩提
若菩薩摩訶薩安住如是真如作意修行布
施乃至般若波羅蜜多便近无上正等菩提

第四尒宗功德品第十九

尒時善現便白佛言是菩薩摩訶薩為初心
起能證无上正等菩提為後心起能證无上
正等菩提若初心起能證无上正等菩提
初心起時後心未起无和合義若後心起能證
无上正等菩提後心起時前心已滅无和合
義如是前後心心所法進退推徵无和合義
如何可得積集善根若諸善根不可積集
何菩薩善根圓滿能證无上正等菩提佛告
善現於意云何如燃燈時為初焰能燃後
續焰能燃燈善現答言如我意解初焰能

如何可得增長善根不可穢壞云何菩薩善根圓滿能證无上正等菩提佛告善現於意云何如然燈時為初始無燃燈為後始能燃燈善現答言如我意解非初始能燃燈亦不離初始能燃燈亦不離後始能燃燈亦不離後始佛告善現於意云何燈為燃不善現答言世尊現見其燈實燃佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是非初心起能證无上正等菩提亦不離初心非後心起能證无上正等菩提亦不離後心而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧令諸善根增長圓滿能證无上正等菩提具壽善現便白佛言如是如是起理趣甚深諸菩薩摩訶薩非初心起能證无上正等菩提非後心起能證无上正等菩提而諸菩薩摩訶薩能證无上正等菩提佛告善現於意云何菩提心滅已更可生不善現對曰不也世尊是心已滅不可更生佛告善現於意云何諸法實性有生滅不善現對曰不也世尊是心已滅有滅法不善現對曰如是世尊若心已生定有滅法佛告善現於意云何有滅法心非皆滅不善現對曰不也世尊有滅法心決定皆滅佛告善現於意云何有滅法心為可生不善現對曰不也世尊有滅法心決定皆滅佛告善現於意云何无滅法心為可生

有滅法不善現對曰如是世尊若心已生定有滅法佛告善現於意云何有滅法心非皆滅不善現對曰不也世尊有滅法心決定皆滅佛告善現於意云何无滅法心為可生不善現對曰不也世尊无滅法心无可生義佛告善現於意云何无生法心无可滅義佛告善現對曰不也世尊无生法心為可滅不善現對曰不也世尊无生滅法心為可生滅不善現對曰不也世尊无生滅法心无可生滅義佛告善現於意云何若法已滅更可滅不善現對曰不也世尊若法已滅不可更滅佛告善現於意云何若法已生更可生不善現對曰不也世尊若法已生不可更生佛告善現於意云何諸法實性有生滅不善現對曰不也世尊諸法實性无生无滅佛告善現於意云何心任為如心真如不善現對曰如是世尊如心真如心如是任佛告善現於意云何若心任如真如是心為如真如實際不善現對曰不也世尊是心非如真如實際其性常任佛告善現於意云何諸法真如無為甚深不善現對曰如是世尊諸法真如無為甚深佛告善現於意云何即真如是心不善現對曰不也世尊佛告善現於意云何離真如有心不善現對曰不也世尊佛告善現於

甚深不善現對曰如是世尊諸法真如無為
甚深佛告善現於意云何即真如是心不善
現對曰不也世尊佛告善現於意云何離真
如有心不善現對曰不也世尊佛告善現於
意云何即心是真如不善現對曰不也世尊
佛告善現於意云何離心有真如不善現對
曰不也世尊佛告善現於意云何真如為能
見真如不善現對曰不也世尊佛告善現於
意云何汝為見有實真如不善現對曰不也
世尊佛告善現於意云何若菩薩摩訶薩
能如是行是行深般若波羅蜜多不善現對
曰是世尊若菩薩摩訶薩能如是行是行
深般若波羅蜜多佛告善現於意云何若菩
薩摩訶薩能如是行為行何處善現對曰若
菩薩摩訶薩能如是行都无行處所以者何
若菩薩摩訶薩能如是行都不見有能行所
行行時行處諸現行法皆不轉故佛告善現於
意云何若菩薩摩訶薩徐行般若波羅蜜多
時為何所行善現對曰若菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時行勝義諦此中一切分別
无故佛告善現於意云何若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時於義諦為取相不善
現對曰不也世尊佛告善現於意云何若菩

般若波羅蜜多時行勝義諦此中一切分別
无故佛告善現於意云何若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時於義諦為取相不善
現對曰不也世尊佛告善現於意云何若菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時於勝義
諦雖不取相而行相不善現對曰不也世尊佛
告善現於意云何是菩薩摩訶薩於勝義
諦為壞相不善現對曰不也世尊佛告善現於
意云何是菩薩摩訶薩於勝義諦為遣相
不善現對曰不也世尊佛告善現是菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時於勝義諦若不壞
相亦不遣相云何能斷取相之想善現答言
是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不作
是念我今壞相我今遣相斷取相想亦不脩
學斷相想道若菩薩摩訶薩精勤脩學菩薩
行時脩斷想道尒時一切佛法未滿應隨聲
聞或獨覺地世尊是菩薩摩訶薩成就取勝
方便善巧雖於諸相及取相想深知過失而
不壞斷速證无相何以故一切佛法未圓滿故
佛告善現如是如是如汝所說
尒時舍利子問具壽善現言若菩薩摩訶薩
夢中脩空无相无願三解脫門於深般若波
羅蜜多有增益不善現答言若菩薩摩訶薩
[illegible]

夢中脩空无相无願三解脫門於深股若波
羅蜜多有增益不善現答言若菩薩摩訶薩
*覺時脩此三解脫門於深股若波羅蜜多有
增益者彼夢中脩亦有增益何以故佛說夢
覺无差別故舍利子若菩薩摩訶薩已得股
若波羅蜜多覺時脩行甚深股若波羅蜜多既
名安住甚深股若波羅蜜多是菩薩摩訶
薩夢中脩行甚深股若波羅蜜多亦名安住
甚深股若波羅蜜多三解脫門於深股若波
羅蜜多能為增益亦復如是若夢若覺義无
歉減時舍利子問善現言若善男子善女人
等夢中造業為有增益或損減不善現答言
佛說一切法皆如夢所見若夢造業无增減
者覺時所造業亦應无增減然於夢中所造
諸業无勝增減要至覺時憶想分別夢中所
造乃令彼業成勝增減如人夢中斷他命已
後至覺時憶想分別深自慶快其業便增若
深悔愧其業便減時舍利子謂善現言有人
覺時斷他命已後至夢中或自慶快或深悔
鬼人覺時業有增減不善現

[illegible]死苦諸不十[illegible]
括攝受股若波羅蜜多殊勝善根方便善巧

中缺
832A21
~834C13

[illegible]死苦諸不十[illegible]
括攝受股若波羅蜜多殊勝善根方便善巧
*如佛所許持諸功德迴向无上正等菩提雖
具脩空无相无願而於實際无作證必勿墮
聲聞及獨覺地所以者何是諸菩薩具大勢
力精進堅固攝受股若波羅蜜多殊勝善根
方便善巧誓不棄捨一切有情由此定能安
隱无難速證无上正等菩提善現當知若時
菩薩慈心愍念一切有情緣諸有情欲施安
樂是時菩薩超煩惱品亦超魔品及二乘地
雖住三摩地而不至滿盡雖善習空而不作
證善現當知若時菩薩能善安住空解脫門
是時菩薩於无相定亦能安住而於其中方
便善巧不證无相由此回緣超二乘地必趣无
上正等菩提善現當如知堅翅鳥飛騰虛
空自在翱翔久不墮落雖依空戲而不住空
亦不為空之所拘礙應知菩薩亦復如是雖
習空无相无願解脫門而不住空无相无願
乃至佛法未愁間滿終不依彼永盡諸滿善
現當知如有壯夫善閑射術欲顯己伎佈射
虛空為命空中箭不墮地復以後箭射前箭
柘如是展轉經於多時箭箭相承不令其墮
苦欲令墮便上後箭令時諸箭方頓墮落應

謂皆知如有社夫善開射術欲顯己德佛射
堂受為令受中箭不墮地復以後箭射前箭
拈如是展轉經於多時箭箭相承不令其墮
皆欲令頂便上後箭令時諸箭方頓墮落應

* 知菩薩亦復如是行深般若波羅蜜多攝受
殊勝方便善巧乃至无上正等菩提回行善
根未皆成熟終不中道證於實際若時无上
正等菩提因行善根一切成熟令時菩薩方
證實際便得无上正等菩提是故善現當知
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多攝受殊勝方
便善巧皆應如是行深法性等辭觀察若諸
佛法未極圓滿不應作證
令時善現便白佛言諸菩薩摩訶薩甚為希
有能為難事謂雖行空而不住空雖現入空
之而不證實際佛告善現如是如是如汝所說
所以者何是諸菩薩於有情類悲不棄捨
謂發如是殊勝妙願若諸有情未得解脫我
終不捨加行善根善現當知是諸菩薩由證
如是廣大心故為欲解脫一切有情雖到於
空无相无願三摩地而由攝受方便善巧不
證實際所以者何是諸菩薩方便善巧所
護持故常作是念我終不捨一切有情而趣
圓寂由此念力便善巧故於中間不證實
際復次善現若諸菩薩於甚深處

證實際所以者何是諸菩薩方便善巧所
護持故常作是念我終不捨一切有情而趣
圓寂由此念力便善巧故於中間不證實
際復次善現若諸菩薩於甚深處

* 或當觀察諸空无相无願等持三解脫門所
行之處是諸菩薩恒作是念有情長夜為有
情想行有所得引生種種邪惡見趣輪迴生
死受苦无窮我為斷彼邪惡見趣令求无上
正等菩提為諸有情說深空法令斷彼執出
生死苦是故雖學空解脫門而於中間不證
實際善現當知是諸菩薩由此念力便善
巧雖於中間不證實際而不退失四无量定
所以者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方
便善巧所攝受故倍增自淨諸根猛利力覺
淨支轉復增益復次善現是諸菩薩恒作是
念有情長夜行諸相中起種種執由斯輪轉
受長无窮我為斷彼諸相執故應求无上正
等菩提為諸有情說无相法令斷相執出生
死苦由斷彼人无相等持善現當知是諸菩
薩由先成就方便善巧及所起念雖觀察人
无相等持而於中間不證實際雖於中間不
證實際而不退失菩提資糧及諸餘定所以
者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善
巧所攝受故倍增自淨諸根猛利力覺淨支

无相等持而於中間不證實際雖於中間不
證實際而不退失慈悲喜捨及諸餘定所以
者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善
巧所攝受故倍增白法諸根漸利力覺道支
*轉復增益復次善現是諸菩薩恒作是念有
情長夜其心常起常想樂相我想淨相由此
引生顛倒執著輪迴生死受苦无窮我為斷
彼四顛倒故應求无上正等菩提為諸有情說
无倒法謂說生死无常无樂无我无淨唯有
涅槃微妙寂靜具足種種真實功德由斷
數八无願等持善現當知是諸菩薩由先成
就方便善巧及所起念雖雖數現入无願等持
而諸佛法未極圓滿終不中間證於實際雖於
中間不證實際而不退失慈悲喜捨及諸
餘定所以者何是諸菩薩甚深般若波羅蜜
多方便善巧所攝受故倍增白法諸根漸利
力覺道支轉復增益復次善現是諸菩薩恒
作是念有情長夜先已行有所得今亦行有
所得先已行有相今亦行有相先已行顛倒
今亦行顛倒先已行和合想今亦行和合想
先已行靈妄想今亦行靈妄想先已行耶見
今亦行耶見由斯轉輪受苦无窮我為斷彼
如是過失應求无上正等菩提為諸有情說
甚深法令彼過失皆永斷除不復輪迴受生

今亦行顛倒先已行和合想今亦行和合想
先已行靈妄想今亦行靈妄想先已行耶見
今亦行耶見由斯轉輪受苦无窮我為斷彼
如是過失應求无上正等菩提為諸有情說
甚深法令彼過失皆永斷除不復輪迴受生
*死苦速證常樂真淨涅槃善現當知是諸菩
薩由深般若於一切有情成就殊勝方便善巧
甚深般若波羅蜜多所攝受故於深法性常
樂觀察諸空无相无願作无生无滅无起一
无盡无性實際善現當知是諸菩薩成就如
是殊勝智見苦墮无相无作之法或住三界
但无是處善現當知是諸菩薩成就如是殊
勝功德捨諸有情而起聞寂不證无上正等
菩提饒益有情定无是處

大般若波羅蜜多經卷第五百五十

如是我聞一時薄伽梵住毘耶離城
住樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩
訶薩三萬六千又國王大臣婆羅門居士天
龍藥叉人非人等无量大衆恭敬圍遶而為
說法
尒時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白
言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除為欲
利樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德為拔業鄣所纏有情利益安樂像法轉
時諸有情故汝今諦聽撫善思惟當為汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來

S→T450 14/404c9
W→T450 14/405a12

斯三八一五號　藥師瑠璃光如來本願功德經

佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世
尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二大
願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其
身令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如琉璃內

識界
以故以
諸受性
力七等覺支八
由此故說以身界等
便無所得為方便迴
住四正斷四神足五根五力
道支世尊云何以意界無二為方
方便無所得為方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜意界意界性空何以故以意
界性空與四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何
以法界意識界及意觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜法界意
識界及意觸為緣所生諸受法界意
識界及意觸為緣所生諸受性空何以故
以法界意識界及意觸為緣所生諸受
性空與四念住四正斷四神足五根五力七等

1

五十百一第卷經多蜜羅波若般大　號六一八三斯

S → T220 5/651c16~24
W → 5/635c24

識界及意觸為緣所生諸受性空何以故
以法界意識界及意觸為緣所生諸受
性空與四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故
說以意界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜眼界眼
界性空何以故以眼界性空與空解脫門無
相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊
云何以色界眼識界及眼觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜色界眼識界及眼觸為
為緣所生諸受色界眼識界及眼觸為
緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生識受性空與空解脫門
無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶
喜由此故說以色界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習空解
脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何

12

喜由此故說以色界等無二為方便無生為
便無所得為方便迴向一切智智備習空解
脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以
耳界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜耳界性空何以故
以耳界性空與解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故
說以耳界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門世尊云何以鼻界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜鼻界性空何以故以鼻
界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫

切智智備習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻
界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫
門無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜由此故說以鼻界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以舌界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜舌界性空何以故以舌界性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜味界舌識

緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味
界舌識界及舌觸為緣所生諸受性空
與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二故慶喜由此故說以舌界等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫
門世尊云何以身界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜身界
界性空與空解脫門無
相解脫門無願解脫門
云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習空解脫門無相解
無願解脫門慶喜觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身
為緣所生諸受性空與空解脫
及身觸身觸為緣所生諸受性空與空解脫

為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受性空與空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜由此故說以身界等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習空解脫門無相解脫門無願解脫門
云何以意界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜意界意界性空何
以故以意界無二為方便世尊云何以法界
無願解脫門無二無二故世尊云何以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二故慶喜由此故
說以意界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門無
相解脫門無願解脫門
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便

所得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
※無所得為方便迴向一切智智備習五眼六神
通慶喜耳界眼界性空何以故以眼界性空
與五眼六神通無二無二分故世尊云何以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通慶喜色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故
以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
性空與五眼六神通無二無二分故慶喜
由此故說以眼界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習五眼六
神通世尊云何以耳界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通慶喜耳界耳界性空何以故以耳
界性空與五眼六神通無二無二分故世尊
云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界

諸受無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何
以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶
喜由此故說以耳界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五
眼六神通世尊云何以鼻界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備
習五眼六神通慶喜鼻界鼻界性空何以故
以鼻界性空與五眼六神通無二無二分故世
尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分
故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便
生為方便無所得為方便迴向一切智智
習五眼六神通世尊云何以舌界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智

生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習五眼六神通世尊云何以舌界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習五眼六神通慶喜舌界性空何
以故以舌界性空與五眼六神通無二無二分
故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故以味界舌識界及舌觸為
緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二
分故慶喜由此故說以香界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習五眼六神通世尊云何以身界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習五眼六神通慶喜身界性
空何以故以身界性空與五眼六神通無
無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神
通慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所

無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神
通慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無
二無二分故慶喜由此故說以身界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習五眼六神通世尊云何以意界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習五眼六神通慶喜意界
意觸意觸為緣所生諸受性空與五眼六神
通無二無二分故慶喜由此故說以意界等
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習五眼六神通
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力

通向一切智智脩習五眼六神通
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便通向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜眼界眼界性空何以故以眼
界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便通向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十佛不
共法慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜由此故說以眼界
等無二為方便無生為方便無所得為方
便通向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以耳界無二為方便無生為方便
無所得為方便通向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以耳界無二為方便無生為方便
無所得為方便通向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜耳界耳界性空何以故以
耳界性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便通向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜由此故說以耳界
等無二為方便無生為方便無所得為方
便通向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所
得為方便通向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜鼻界鼻界性空何以故以

云何以鼻界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以鼻界
等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以身界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜身界身界性空何以故以
身界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以身
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜意界意界性空何以故以
意界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受性空何以故以法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以意
界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以眼界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒

云何以眼界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒
住捨性慶喜眼界眼界性空何以故以眼界
性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故
世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無忘失法恒
住捨性慶喜色界眼界及眼觸眼觸為緣所
生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故說以眼
界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨
性慶喜耳界耳界性空何以故以
耳界性空與無忘失法恒住捨性無二無二
分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸

為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸為緣
所生諸受性空與無忘失法恒
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
住捨性無二無二分故慶喜由此教說以耳
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性
世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無忘失
法恒住捨性慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空與無忘失法恒住捨性無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此教說以鼻界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性

緣所生諸受性空何以故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此教說以鼻界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

不能

入道智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸
善法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋
心甚於猛火常當防護无令得入劫功德賊
无過瞋恚白衣愛欲非行人道无法自制瞋
猶可恕出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不
可也譬如清冷雲中而礔礰起火非所應也
汝等比丘當自摩頭以捨飾好者壞色衣執
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾
滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何何況
出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直
其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无是
處是故汝等宜當端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱常
多少欲之人无求无欲則无此患直令少欲
尚應脩習何況少欲能生諸功德少欲之人
則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行
少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘常无
不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之
人即是富樂安隱住處知足之人雖卧地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不

S→T389 12/1111 B13~14

斯三八一七號 佛臨般涅槃略說教戒經

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之
人即是富樂安隱住處知足之人雖卧地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不
知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知
足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是
名知足
汝等比丘若求寂靜无為安樂當離憒鬧獨
處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故
當捨己衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆
者即受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折
之患世間縛著沒於衆苦譬如老鳥潛泥不
能自出是為遠離
汝等比丘若懃精進則事无難者是故汝等
當懃精進譬如小水常流則能穿石若行者
之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得
火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助而不忘念者
若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝
等常當攝念在心若失念者則失諸功德若
念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如着
鎧入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能
知世間生滅法相是故汝等常當精進懃脩

W→T389 12/1112A13

若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝
等常當攝念在心若失念者則失諸功德若
念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著
鎧入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能
知世間生滅法相是故汝等常當精進慧備
習諸定若得定者心則不散譬如防水之家
善治堤塘行者為智惠水故善治禪定不令
漏失是名為定
汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不
令有失是則於我法中能得解脫若不尒者
既非道人又非白衣无所名也實智慧者則
是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大
明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利
斧也是故汝等當以聞思備慧而自增益若
人有智慧之炬雖无天眼而是明見人也是
名智慧
汝等比丘若種種戲論其心則乱雖復出家
猶未得脫是故比丘當急捨離乱心戲論汝
若欲得滅樂者唯當善滅戲論之患是為

▼斯三八一八號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇洹孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施

S→T235 8/748c15
W→ 8/752c3

生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法須菩提
於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶
如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說
義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無
有定法如來可說何以故如來所說法皆不
可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

＊ 尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住

多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則

18

最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

19

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

德我善具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於

110

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩
薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒阿
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

111

有法眼頁菩提於意云何如是有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德無故
如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具
足色身見不不也世尊如來不應以具足色身
見何以故如來說具足色身即非具足色身是
名具足色身須菩提於意云何如來可以具
足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸
相見何以故如來說諸相具足即非具足是
名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故若人言如來

112

相見何以故如來說諸相具足即非具足是
名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩
提說法者無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶
聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持為他人說於前福德百
分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不
能及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
無有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡

113

無有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來

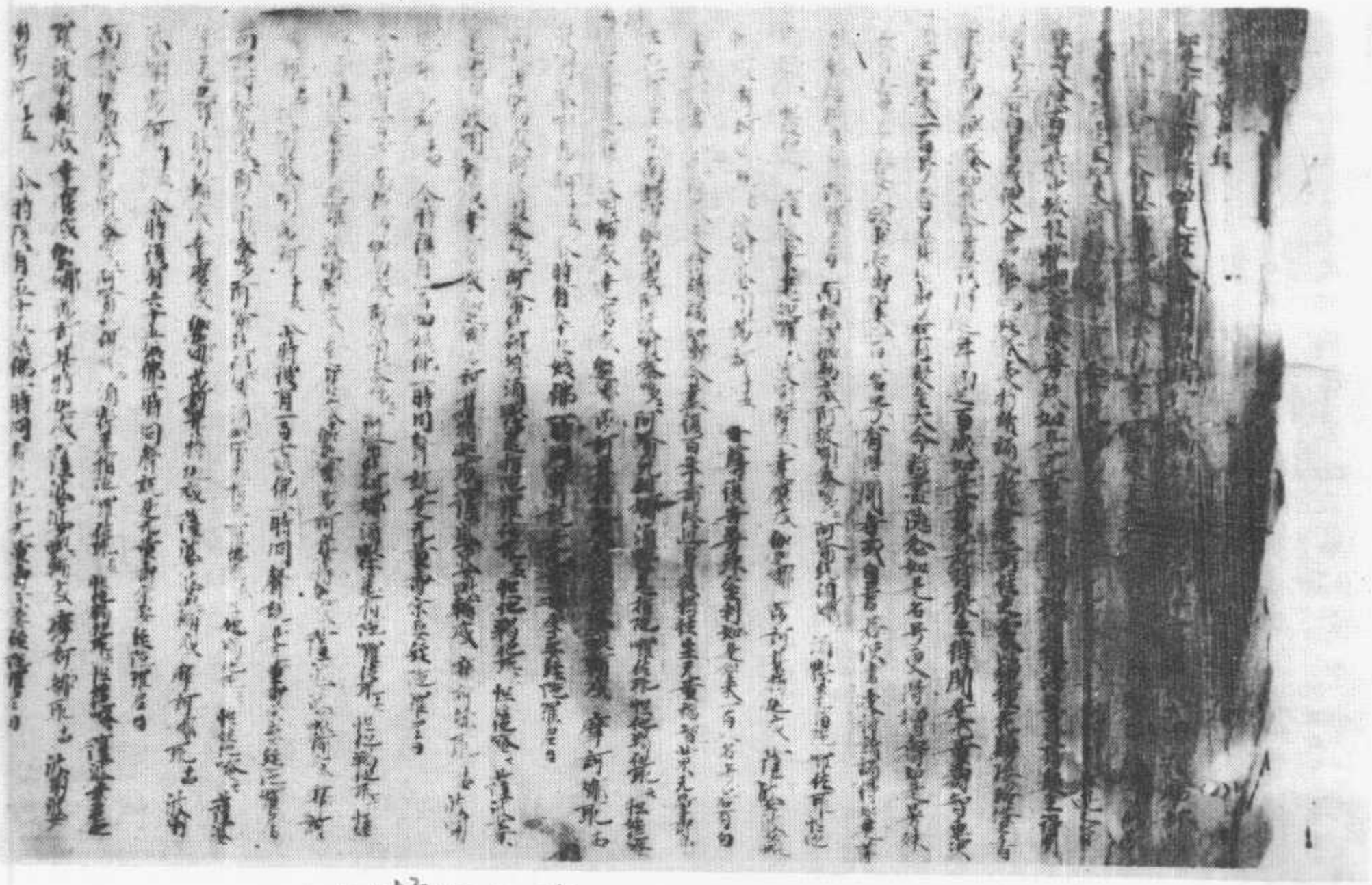
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者無所從來亦無所去故名如來須菩
提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有則
是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿無

衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿無
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善
女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演
說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘 比丘尼
優婆塞優夷一切世間天人阿備羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

16

▼斯三八一九號　大乘無量壽經

S-樗(甲)1



W-樗(甲) 35

S→T1431 22/1031A2~12

斯三八二〇號　四分比丘尼戒本

合說式自知是

諸大姊我今欲說波羅提木叉式法事聽善心念之若自知犯者即應自懺悔不犯者默然默然

*者知諸大姊清淨若有他問者亦如是答知是比丘

尼在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語

罪故妄語者佛說障道法若比丘憶念有罪欲求

清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已說式叉經序

今問諸大姊是中清淨不如是至三諸大姊是中清淨默然故是事

如是持

諸大姊是八波羅夷法半月說式叉經中來若比

丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅

夷不共住

若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜

物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝

是賊汝痴汝无所知若比丘尼作如是不與取是

比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死

譽死勸死唯人用此惡活為寧死不生作如是心

念无數方便歎死譽死勸死是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實无所知自稱譽言我得過人法入聖智勝

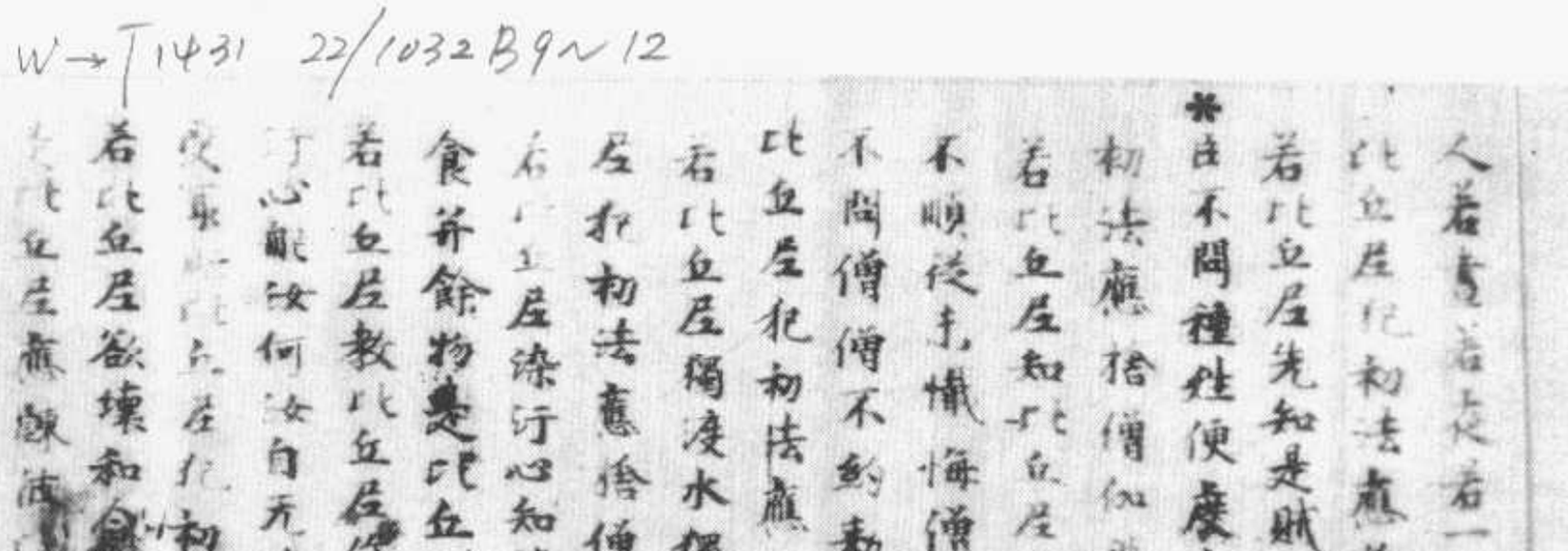
法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故

作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛

若比丘尼實无所知自歎善言我得過人法入聖智此
法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故
作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛
誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從掖已下膝已上
身相觸若捺若摩若摩若推若上摩若下摩若
舉若下若從若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受從手從衣入屏
處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波
羅夷不共住犯此八事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語舉人取
白大衆若於異時彼比丘尼或命終或棄中舉或
休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是
罪是比丘尼波羅夷不共住覆重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未与作共住而順從諸比丘尼
語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不順從不懺悔僧未与作共住汝莫順從如是比
丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應
乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉故
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅

丘尼諫[illegible]
乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉故
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅
夷法不得與諸比丘尼共住如前後亦如是是比
丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中
清淨不如是至三諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為戍
婦事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼嗔恚不喜以无根波羅夷法謗欲破
彼清淨行後於異時若問若不問知是事无根說我
嗔恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼嗔恚不喜於異分事中取片[illegible]夷比丘
尼以无根波羅夷法謗欲壞彼人梵行[illegible]異時若
問若不問知是異分事中取片彼比丘尼[illegible]嗔恚法
故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若知若客作
人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃若
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大

W→T1431 22/1032 B9~12



人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃若
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大
※臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未与作共住羯磨為衆故
不問僧僧不約勅出界外作羯磨与解罪是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨大
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從
食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有
汙心能汝何汝自无染汙心於
受取此比丘尼犯初法
若比丘尼欲壞和
是比丘尼應餘

S→樗(巳) 18~22

▼斯三八二一號　佛說無量壽經

[illegible]

W → 穆(中) 139

中卷經說所詰摩維　號二二八三斯▼

S → T475　14/544 B25~C8

相維摩詰言我病[illegible]不可見又問此病[illegible]
合耶心合耶答曰非[illegible]合身相離[illegible]
合心如幻故又問地大[illegible]大[illegible]入於此
四大何大之病答曰是病非地大亦不離地
大水火風大亦[illegible]如是而衆生[illegible]四大起
以其有病是故我病
余時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭
離於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅
說悔先罪而不說入於過去以已之疾患
彼疾當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆
生憶所備福念於淨[illegible]一切生憂惱常起精進
當作醫王療治衆病菩薩應如[illegible]
疾菩薩令其歡喜
文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
皆從用世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰
受病者所以者何四大合故假名為身四大无
主身亦无我又此病起皆由着我是故於我
不應生着既知病本即除我想及衆生想
當起法想應作是念但以衆法合成此身起
唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時
不言我起滅時不言我滅故有病菩薩為滅
法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者
是即大患我應離之云何為離離我我所云
何離我我所謂離二法云何離二法謂不念內
外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等
所以者何我及涅槃此二皆空以何為空但
以名字故空如此二法无次定性付是平等
无有餘病唯有空病空病亦空是有病菩薩
以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而
取證也設身有苦當念惡趣衆生起大悲心
我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而
不除法為斷病本而教導之何謂病本謂有
攀緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂之三
界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣
何謂无所得謂二見何謂二見謂內見外見
是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心為斷老病无苦是菩薩菩提若不如是已[illegible]

W→T475 14/505 A26

S→T374 12/542B29~c3

時彼放逸世尊以故女來世尊雖復白佛言
為一人二人出世時諸梨車聞是語已尋發
阿耨多羅三藐三菩提心須臾是言善哉善
哉光勝童子快說如是善妙之言時諸梨車
各各脫身所著一衣以施光勝光勝受已轉
以奉我須臾是言世尊我從梨車得是衣物
唯願如來哀愍衆生受我所獻我於尒時聽
彼光勝即為納受時諸梨車同時合掌作如
是言唯願如來於此土地一時安居受我微
供我時嘿然受梨車請是時六師聞是事已
師宗相與詣波羅捺尒時我須往波羅捺往
波羅河邊時波羅捺有長者子名曰寶稱躭
荒五欲不知非常以我到故自然而得白骨
觀法見其殿舍宮人綵女悉為白骨心生怖
懼如刀毒蛇如賊如火即出其舍來詣我所
隨路並言瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚
大怖懼願見救濟佛言善男子佛法衆僧安
隱无懼長者子言若三寶中无所畏者我今
亦當得无所畏我即聽其出家為道時長者
子復有同友其數五十遥聞寶稱歇離出家
即共和順相與出家六師聞已展轉須詣

子復有同友其數五十遥聞寶稱歇離出家
即共和順相與出家六師聞已展轉須詣
婆大城時瞻婆國一切人民悉共奉事六師
之徒初未嘗聞佛法僧名多有諸人作極惡
業我於尒時為衆生故往瞻婆城時彼城中
有大長者无有繼嗣供事六師以求子息其
後不久婦則懷妊長者知已往六師所歡喜
而言我婦妊身男耶女耶六師答言主必是
女長者聞已心生愁惱須有知識來詣長者
何故愁惱乃至是耶長者答言我婦懷妊未
知男女故問六師六師見語如我相法主必
是女我聞是語自惟年老財富无量如其非
男无所付屬是故我愁知識須言汝无智慧
老不聞耶優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子佛
耶六師耶六師若是一切智者迦葉何故捨
之不事為佛弟子又舍利弗目揵連等及諸
國王頻婆婆羅等諸王夫人末利夫人等諸
國長者須達多等如是諸人非佛弟子耶瞿
野鬼神阿闍世王護財醉象鴦崛摩羅惡心
熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所調伏
耶長者如來世尊於一切去知見无等等名

野鬼神阿闍世王護財醉為鴦崛摩羅惡心
熾盛欲害其母如是等輩斯非如来所調伏
*耶長者如来世尊於一切法知見无导故名
為佛發言无二故名如来斷煩惱故名阿羅
呵世尊所說終无有二六師不尒云何可信
如来今者近在此住若欲實知當詣佛所尒
時長者即與是人来詣我所頭面作礼右遶
三帀合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平
等无二怨親一相我為愛結之所繫縛於怨
親中未能无二我今欲問如来世事深自愧
懼未敢發言世尊我婦懷妊六師相言生必
是女是事云何佛言長者汝婦懷妊是男无
疑其兒生已福德无比尒時長者聞我語已
生大歡喜便退還家尒時六師聞我玄記生
者必男有大福德心生嫉妬以菴羅菓和合
毒藥持往其家語長者言快哉瞿曇善說其
相汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則端正
產者无患長者歡喜受其毒藥與婦令服服
已尋死六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門
瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天下无
家今兒未生母已喪命尒時長者復於我所

14

已尋死六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門
瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天下无
*勝今兒未生母已喪命尒時長者復於我所
生不信心即依世法殯斂棺蓋送至城外多
積乾薪以火焚之我以道眼明見此事顧命
阿難取我衣来吾欲往彼摧滅耶見時毗沙
門天告摩尼跋陁大將而作是言如来今欲
詣彼冢間卿可速往平治掃灑安師子坐求
妙華香莊嚴其地尒時六師遥見我往各相
謂言瞿曇沙門至此冢間欲噉肉也是時多
有未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白我言
彼婦已死願不須往尒時阿難語諸人言且
待須臾如来不久當廣開闡諸佛境界我時
到已坐師子座長者難言所言无二可名世
尊母已終云云何生子我言長者卿於尒時
都不見問母命脩短但問所懷為是男女諸
佛如来發言无二是故當知定必得子是時
死屍火燒腹裂子從中出端坐火中猶如鴛
鴦處蓮華臺六師見已復作是言妖哉瞿曇
善為幻術長者見已心復歡喜呵責六師若
言幻者汝何不作我於尒時尋告耆婆汝往

15

鶩處蓮華臺六師見已復作是言妖哉瞿曇
善為幻術長者見已心復歡喜呵責六師若
言幻者汝何不作我於尒時尋告耆婆汝往
火中抱是兒來耆婆欲往六師前牽語耆婆
言瞿曇沙門所作幻術未必常尒或能不能
如其不能脫能相害汝今云何信受其言耆
婆荅言如來使入阿鼻地獄所有猛火尚不
能燒況世間火尒時耆婆前入火聚猶入清
涼大河水中抱持是兒還詣我所授兒與我
我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如
水上泡衆生若有重業果報火不能燒毒不
能害是兒業報非我所作時長者言善哉世
尊是兒若得盡其天命唯願如來為立名字
佛言長者是兒生於猛火之中火名樹提應
名樹提尒時會中見我神化无量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心
尒時六師周遍六城不得停足慙愧伍頭復
來至此拘尸那城既至此已唱如是言諸人
當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天下遍六大
城辟如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵為兵
[illegible]復幻作重重瓔珞城郭宮宅河池樹

16

來至此拘尸那城既至此已唱如是言諸人
當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天下遍六大
城辟如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵為兵
步兵又復幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹
木沙門瞿曇亦復如是幻作王身為說法故
或作沙門身婆羅門身男身女身小身大身
或作畜生鬼神之身或說无常或說有常或
時說苦或復說樂或說有我或說无我或說
有淨或說无淨或時說有或時說无所為虛
妄故名為幻辟如因子隨子得菓瞿曇沙門
亦復如是摩耶所生母既是幻子不得非沙
門瞿曇无實知見諸婆羅門經年積歲脩集
苦行護持禁戒尚言未有真實知見何況瞿
曇年少學淺不脩苦行云何而有真實知見
若能具滿七年苦行見猶不多況所脩集不
滿六年愚人无智信受其教如大幻師誑惑
愚者沙門瞿曇亦復如是善男子如是六師
於此城中大為衆生增長耶見善男子我見
是事心生憐愍以其神力請召十方諸大菩
薩運集此林周帀弥滿卌由延今於此中大
師子吼善男子雖於空處多有所說則不得

17

於此城中大爲衆生增長耶見善男子我見
是事心生憐愍以其神力請召十方諸大菩
薩運集此林周帀弥滿卅由延今於此中大
師子吼善男子雖於空處多有所說則不得
名師子吼也於此智人大衆之中真得名爲
大師子吼師子吼者說一切法悉无常苦无
我不淨唯說如来常樂我淨
尒時六師復作是言若瞿曇有我我亦有我
所言我者見者名我瞿曇辟如有人向中見
物我亦如是向喻於眼見者喻我佛告六師
若言見者名我是義不然何以故汝所引喻
因向見者人在一向六根俱用若定有我因
眼見者何不如彼一根之中俱向諸塵若一
根中不能一時聞見六塵當知无我所引向
喻雖經百年見者因之所見无異眼根若尒
年邁根熟亦應无異人向異故見內見外眼
根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何
有我六師復言瞿曇若无我者誰能見耶佛
言有色有明有心有眼是四和合故名爲見
是中實无見者受者衆生顛倒言有見者及
以受者以是義故一切衆生所見顛倒諸佛

18

根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何
有我六師復言瞿曇若无我者誰能見耶佛
言有色有明有心有眼是四和合故名爲見
是中實无見者受者衆生顛倒言有見者及
以受者以是義故一切衆生所見顛倒諸佛
菩薩所見真實六師若言色是我者是亦不
然何以故色實非我色若是我不應而得醜
陋形貌何故復有四姓差別悉不一種婆羅
門耶何故屬他不得自在諸根數陋生不具
足何故不作諸天之身而受地獄畜生餓鬼
種種諸身若不能得隨意作者當知必定无
有我也以无我故名爲无常无常故苦苦故
爲空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生
死受想行識亦復如是六師如来世尊永斷
色縛乃至識縛是故名爲常樂我淨復次色
者即是因緣若因緣者則名无我无我者名
爲苦空如来之身非是因緣非因緣故則名
有我有我者即常樂我淨六師言瞿曇色亦
非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛
空佛言若遍有者則不應言我初不見若初
不見則知是見本无今有若本无今有是名

19

非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛
空佛言若遍有者則不應言我初不見若初
不見則知是見本无今有若本无今有是名
*无常若无常者云何言遍若遍有者五道之
中應具有身若有身者應各受報若各受報
云何而言轉受人天汝言遍者一耶多耶我
若一者則无父子怨親中人我若多者一切
衆生所有五根悉應平等所有業慧亦應如
是若如是者云何說言根有具足不具足者
善業惡業愚智差別瞿曇衆生我者无有邊
際法與非法則有分齊衆生隨法則得好身
若行非法則得惡身以是義故衆生業果不
得无差佛言六師法與非法若如是者我則
不遍我若遍者則應悉到如其到者隨善之
人亦應有惡行惡之人亦應有善若不尒者
云何言遍瞿曇譬如一室然百千燈各各自
明不相妨导衆生我者亦須如是隨善行惡
不相雜合汝等若言我如燈者是義不然何

S→T374 12/544013

明不相妨导衆生我者亦須如是隨善行惡
不相雜合汝等若言我如燈者是義不然何
以故彼燈之明從緣而有燈增長故明亦增
長衆生我者則不如是明從燈出住在異處
衆生我者不得如是從身而出住在異處彼
*燈光明與闇共住何以故如闇室中然一燈
時照明不了乃至多燈乃得明了若初燈破
闇則不須後燈若須後燈當知初明與闇共
住瞿曇若无我者誰作善惡佛言若我作者
云何名常如其常者云何而得有時作善有
時作惡若言有時作善惡者云何須得言我

文殊師
百年捨此身
怛姪他　南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻點鄰
須弥你只多　囉左耶　怛他掬多耶　唵薩婆僧塞鞨
囉　波利輸駄　達摩底　摩訶衍那　波利跋陸
涉訶　又於彼時九十九俱胝諸佛異口同音演說咒
怛姪他　南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻也那
須弥你只多　囉左耶　怛他掬多耶　唵薩婆僧塞
鞨囉　波利輸駄　達摩底　摩訶衍那　波利跋陸
蘇阿訶　又於彼時四十五俱胝諸佛異口同音演
說此咒　怛姪他　南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻也
那　須弥只多　囉左耶　怛他掬多耶　唵薩婆僧塞鞨
囉　波利輸駄　達摩底　莫訶衍那　波利跋陸訶
又於彼時三十六俱胝諸佛異口同音演說无量
壽陀羅尼　怛姪他　南謨薄伽薄底　阿波羅蜜
多　阿喻也那　須弥你只多　囉左耶　怛他掬多耶
唵薩婆僧塞鞨囉　波利輸駄　達摩底　摩訶
衍那　波利跋陸　涉訶　又於彼時二十五俱胝諸
佛異口同音演說无量壽陀羅尼　怛姪他

S-1 檔(乙) 15

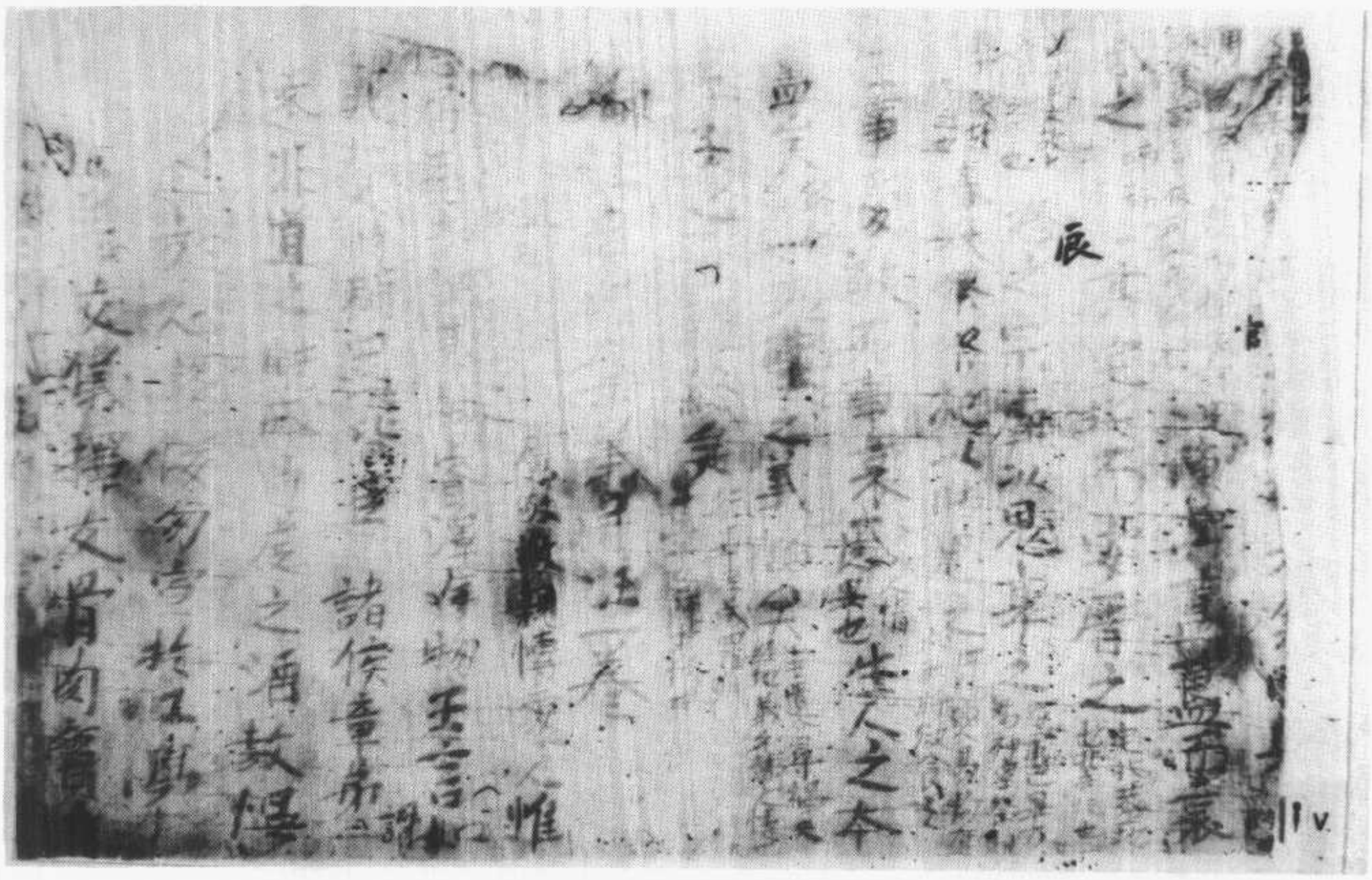
唵薩婆僧塞鞨囉　波利輸駄　達摩底　摩訶
衍那　波利跋陸　涉訶　又於彼時二十五俱胝諸
佛異口同音演說无量壽陀羅尼　怛姪他
南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻也那　須弥你只多
囉左耶　怛他掬多耶　唵薩婆僧塞鞨囉　波利
輸駄　達摩底　摩訶衍那　波利跋陸涉訶
又於彼時百俱胝弥伽沙諸佛異口同音演說
壽陀羅尼　怛姪他　南謨薄伽薄底　阿波羅
蜜多　阿喻也那　須弥你只多　囉左耶　怛他掬多耶
唵　薩婆僧塞鞨　波利輸駄　達摩底　摩訶
衍那　波利跋陸　涉訶　若有衆生書寫
是經及教他書寫壽命增滿百年　怛姪他
南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻也那　須弥你只多
囉左耶　怛他掬多耶　唵薩婆僧塞鞨囉　波利
輸駄　達摩底　摩訶衍那　波利跋陸　涉訶
若有衆生寫此陀羅尼不隨地獄餓鬼傍生閻羅
界及八難中一切生之處常得宿命　[illegible]
南謨薄伽薄底　阿波羅蜜多　阿喻也那　須弥你只
多　帝隸囉左耶　怛他掬多耶　阿羅訶帝三藐三
勃陀耶　怛姪他　唵薩婆僧塞鞨囉　波利輸駄
達摩底　摩訶衍那　波利跋陸　涉訶　又於彼時教他書寫此

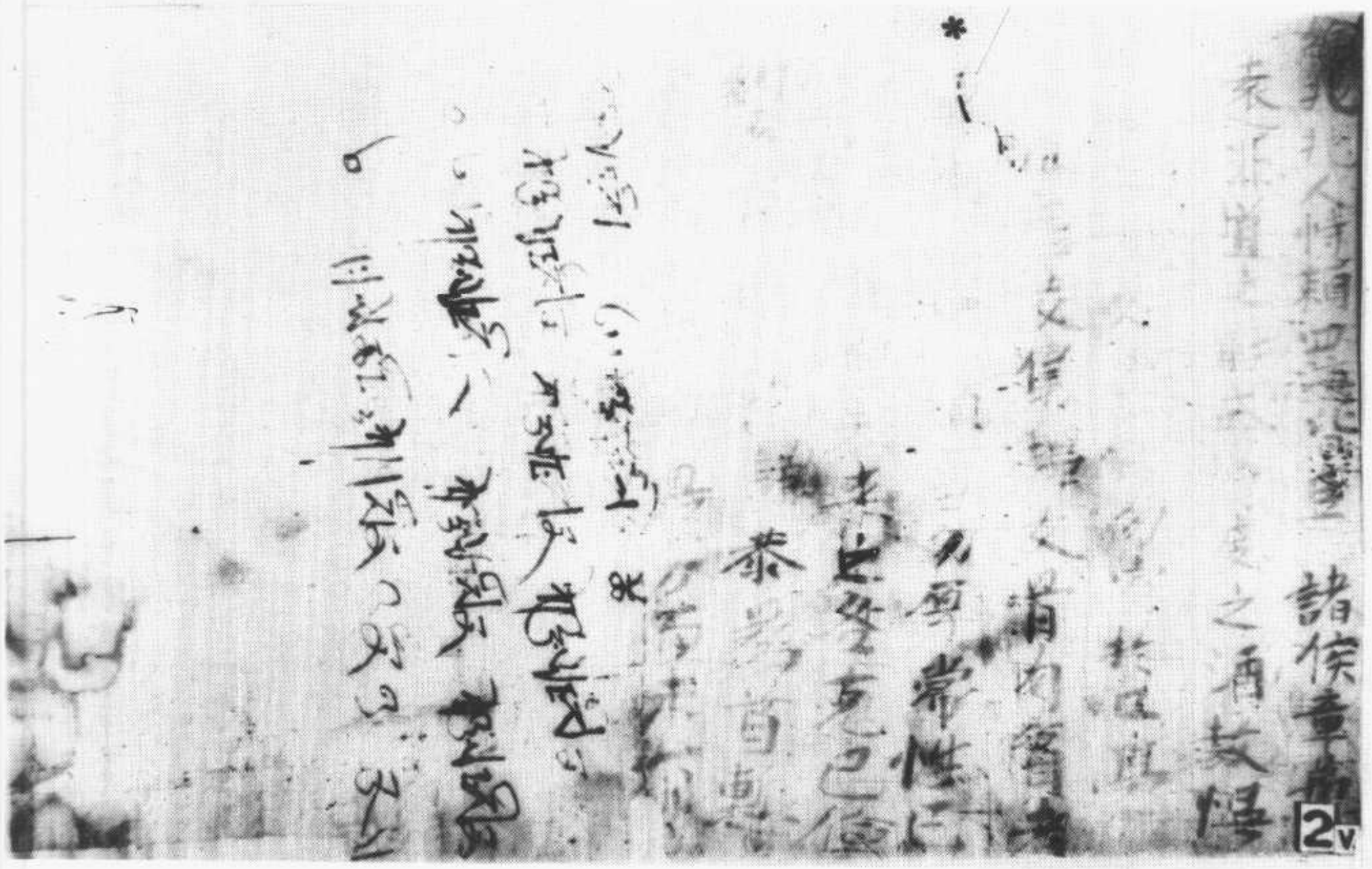
右件經生寫此陀羅尼不隨地獄餓鬼傍生隨
業受八難中一所生之處常得命終說呪曰
南謨薄伽婆帝 阿波利蜜多 阿喻也那 頂禮作口
多 帝祚羅左耶 怛他揭多耶 阿羅訶帝三藐三
勃陀耶 怛姪他唵 薩婆僧塞羯羅 波利輸駄
達摩底 伽伽那 沙沒羯帝 薩婆毗輸提 莫訶
那那 波利駄羅 莎訶 又於彼時教他書寫此
元量壽陀羅尼即同書寫百千四十億法蘊呪曰
南謨婆伽跋底 阿波利蜜多 阿喻也那 頂禮作口多
帝祚羅左耶 怛他揭多耶 阿羅訶羅底三藐三勃
陀耶 怛姪他唵 薩婆僧塞羯羅 波利輸駄
達摩底 伽伽那 沙沒羯帝 薩婆毗輸提 摩訶
那 波利駄羅 莎訶 若教他書寫元量壽陀
羅尼滅除五無間罪業 南謨薄伽跋底
阿波利蜜多 阿喻也那 頂禮作口多 帝祚羅左耶
怛他揭多耶 阿羅訶帝三藐三勃陀耶 怛姪他唵
薩婆僧塞羯羅 波利輸駄 達摩底 伽伽那
受羯帝 薩婆毗輸提 摩訶那耶 波利駄羅 莎訶
若教他書寫此元量壽陀羅尼罪如頂禮作口
滅 南謨薄伽跋提 阿波利蜜多 阿喻也那
頂禮作口多 帝祚羅左耶 怛他揭多耶 阿羅訶帝

沒羯帝 薩婆毗輸提 摩訶那耶 波利駄羅 莎訶
若教他書寫此元量壽陀羅尼諸天魔夜叉羅
刹伺求其過不能得便 南謨薄伽跋底 阿波利蜜
多 阿喻也那 頂禮作口多 帝祚羅左耶 怛他揭多耶
阿羅訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他唵 薩婆僧塞羯羅
波利輸駄 達摩底 伽伽那 沙沒羯帝 薩婆毗輸
提 摩訶那耶 波利駄羅 莎訶 若教他書寫
此元壽陀羅尼臨命終時得值九十俱胝諸佛現
前讚歎摩頂授記從一佛國至一佛國決定得生
勿懷疑惑 南謨薄伽婆底 阿波蜜多 阿喻也那
頂禮作口多 帝祚羅左耶 怛他揭多耶 阿羅訶帝
三藐三勃陀耶 怛他揭 薩婆僧塞羯羅 波利輸駄
達摩底 伽伽那 沙沒羯帝 薩婆毗輸提 摩訶那
也波利駄羅 莎訶 若教他書寫此元壽陀羅
尼四天大王常隨衛護 南謨薄伽跋底 阿波利
蜜多 阿喻也那 頂禮作口多 帝祚羅左耶 怛他揭

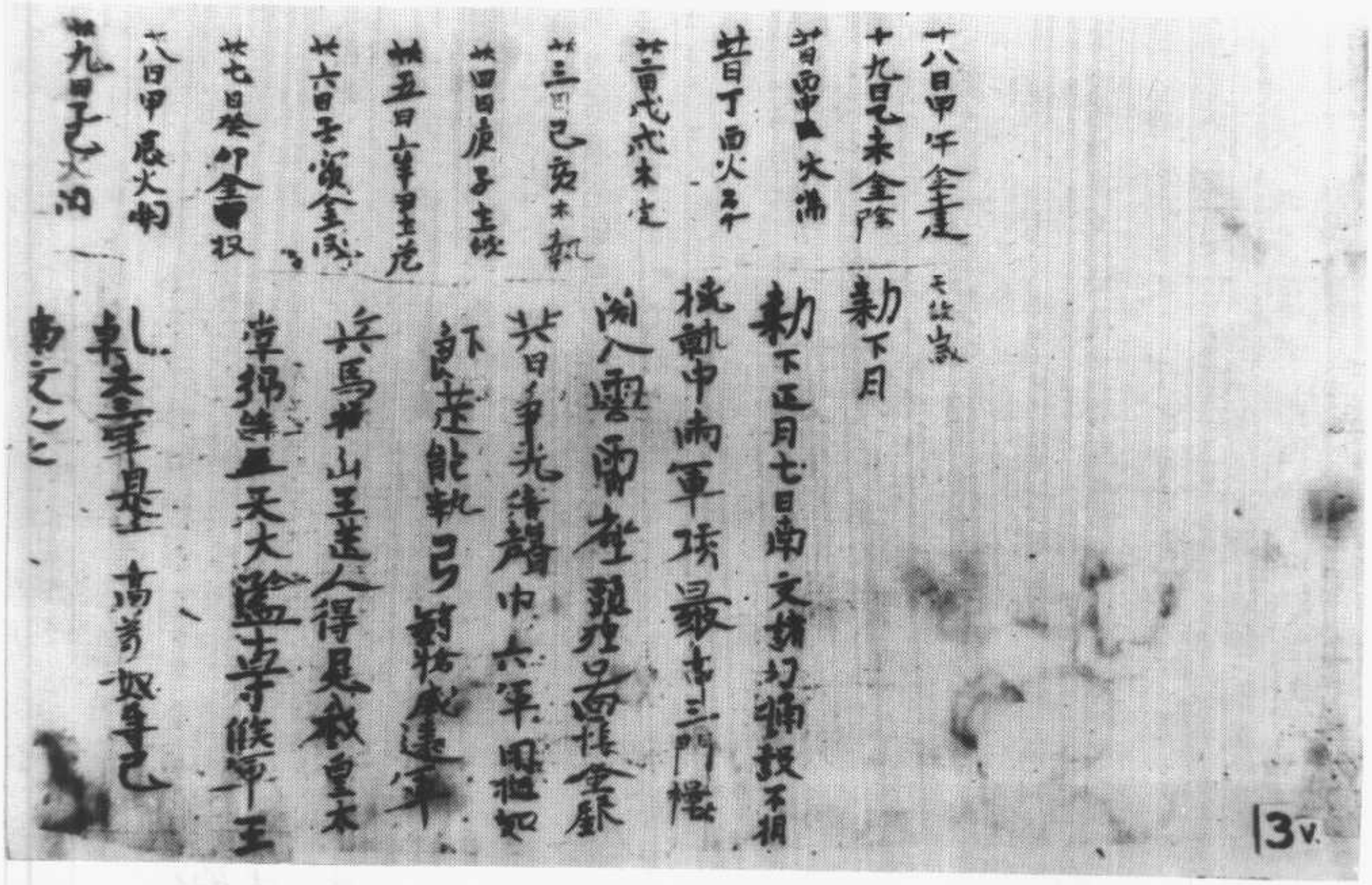
W→樗(Z)80

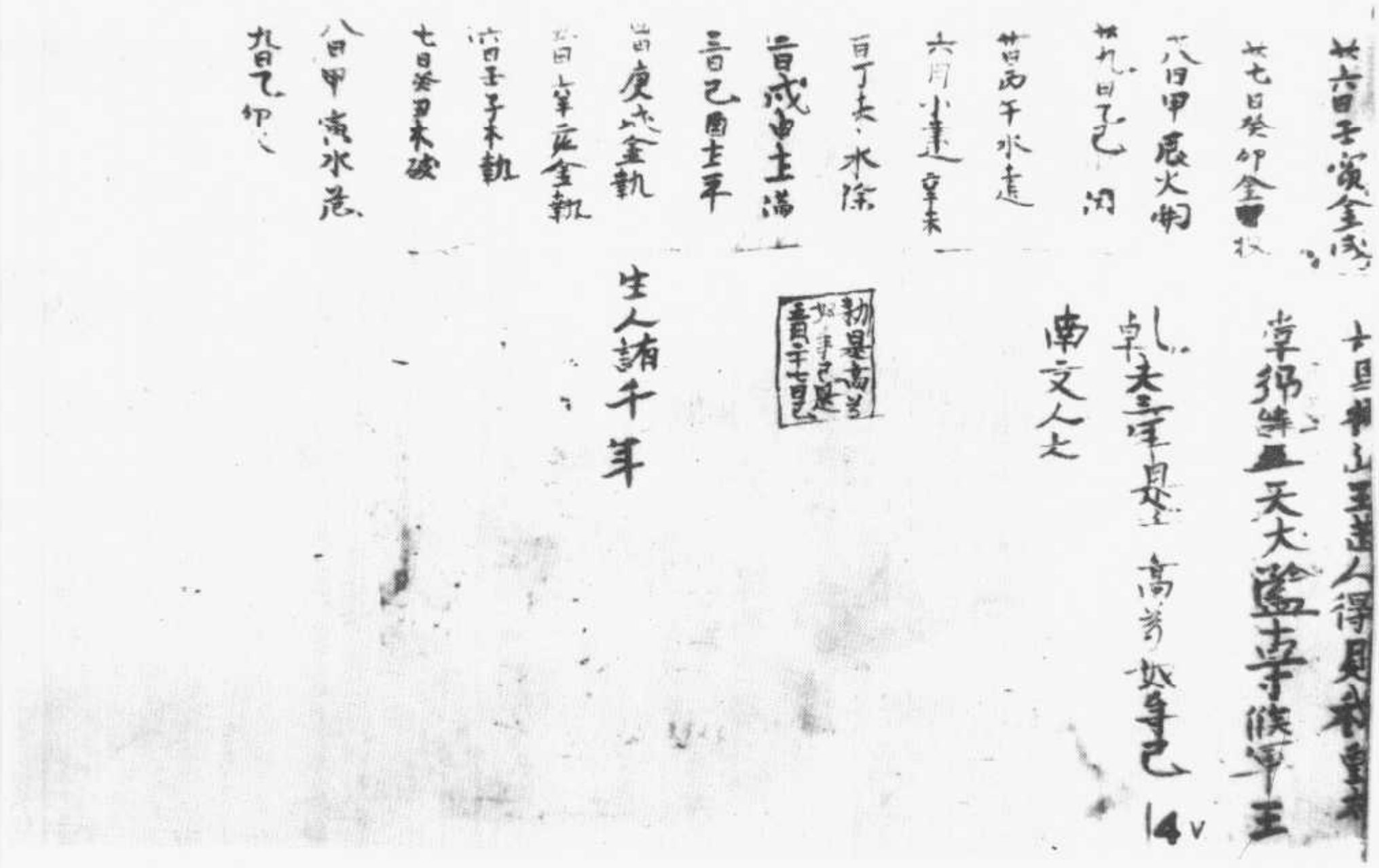
▼斯三八二四號背面　御注孝經集義並注一卷





▼斯三八二四號背面　曆日





廿六日壬寅金成
廿七日癸卯金[illegible]
廿八日甲辰火開
廿九日乙巳閉
廿日丙午水建
六月小建辛未
百丁未水除
二日戊申土滿
三日己酉土平
四日庚戌金執
五日辛亥金執
六日壬子木執
七日癸丑木破
八日甲寅水危
九日乙卯

十[illegible]山王道人得見我[illegible]
掌弼[illegible]天大監[illegible]王
乾夫三年是[illegible]高[illegible]女年已 14v
南文人之

勅是高[illegible]
[illegible]

生人諸千年

▼斯三八二五號　大般若波羅蜜多經卷第五百四

人等於此般若波羅蜜多甚深經典以無[illegible]
門巧妙文義為衆廣說宜亦開演顯了解[illegible]
分別義趣令其易解其中有一作如是言我
今欲樂速證無上正等菩提狀濟有情出凡
衆苦若善男子善女人等為成彼事以無量
門巧妙文義廣說般若波羅蜜多宜亦開演
顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦是善
男子善女人等所獲功德甚多於前
今時天帝釋白佛言世尊如如菩薩摩訶薩
轉近無上正等菩提如是如是應以布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教誨廣說
乃至應以一切智道相智一切相智教誡教
授應以上妙衣服飲食臥具醫藥隨其所須
種種資具供養攝受世尊若善男子善女人
等能以如是法施財施供養攝受彼菩薩摩
訶薩是善男子善女人等所獲功德甚多於
前所以者何彼菩薩摩訶薩要由如是法施
財施供養攝受速證無上正等菩提今時具
壽善現告天帝釋言善哉善哉汝能勸勵彼
菩薩摩訶薩便能攝受彼菩薩摩訶薩亦能
護助彼菩薩摩訶薩汝今已作佛聖弟子所

S→ T220　7/570 A22
W→　7/570 B20

前所以者何彼菩薩摩訶薩要由如是法施
財施供養攝受速證無上正等菩提今時具
壽善現告天帝釋言善哉善哉汝能勸勵彼
菩薩摩訶薩從能攝受彼菩薩摩訶薩亦能
護助彼菩薩摩訶薩汝今已作佛聖弟子所
為欲利集諸有情故方便勸勵彼菩薩摩訶
薩令速證得所求無上正等菩提以法助施
供養攝受勸加護助彼菩薩摩訶薩令速證
得所求無上正等菩提所以者何一切如來
聲聞獨覺世間勝事由彼菩薩摩訶薩故而
聲聞獨覺世間勝事由彼

▼斯三八二五號背面　願辭

[illegible]
增興運慈悲救人讓國遂使耳消九頓月孫
二災万姓饒豐樂之祥合國無離之苦又持勝
福伏用莊嚴我　司空貴位伏願象弘至道
濟育蒼生寶位乾像而不傾遐壽以坤儀而
不易然後陰陽順序日月貞明五稼豐盛万
人安樂　厥今靈開玉殿敷備瓊宮奏金容
以日月爭輝達憧憬以祥雲覽彩四部會臻於
運宇官寮虔敬於三尊敷摩利首之齋空
經轉如來之教玉軸璞周爐焚龍寶之香
能個毅韃如斯廣會誰知作焉剛我
附主司空先奉為國泰人安次為己躬聖烏
無疆諸所建也伏惟我　附主司空鷹天
明命程將而理金渾屬瑨樞啓天心而承寵
業是以聖人詔世必候將而應圖家哲際祥
亦盈恒獨秀冕上標文望深藏[illegible]業將卿
宇宣不休哉欲得八開在念六度明[illegible]歲春秋
[illegible]施雨會更能除十方淨土隱影來[illegible]於衆中
[illegible]聲聞並流雲來於此供是日也緇留[illegible]定俗
[illegible]練心令境虔敬傾國懇[illegible]供[illegible]大會設法界而[illegible]
[illegible]人饌[illegible]七[illegible]味烈香[illegible]遂[illegible]音前[illegible]
從憧憬[illegible]迎[illegible]而[illegible]消[illegible]斯多[illegible]
[illegible]先用莊嚴[illegible]四至下方八部伏願威光

S→T262. 9/25 B10~11

東南方二[illegible]二音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名[illegible]北方二佛一名多
摩羅[illegible]彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為[illegible]重百千万億恒河
沙等衆生從[illegible]法蒸阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道[illegible]來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨

餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶所有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人於入化

若入是城忖得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等
今者免斯惡道忖得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆妓樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸人及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆与其眷屬　千万億圍遶　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所曾未有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　愛彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姨　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　[illegible]

時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸辟喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫
是諸沙弥等　知佛禪未出　為无量億衆　說佛无上慧
各各坐法座　說是大乘經　於佛宴寂後　宣揚助法化
一一沙弥等　所度諸衆生　有六百万億　恒河沙等衆
彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土　常與師俱生
是十六沙弥　具足行佛道　今現在十方　各得成正覺
尒時聞法者　各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道
我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼
譬如險惡道　迴絕多毒獸　又復无水草　人所怖畏處
无數千万衆　欲過此險道　其路甚曠遠　逕五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在險濟衆難
衆人皆疲倦　而白導師言　我等今預定　於此欲退還
導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅
周迴有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿

6

W→T262　9/27B9

導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅
周迴有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿
即作是化已　慰衆言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂
諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度
導師知息已　集衆而告言　汝等當前進　此是化城耳
我見汝疲極　中道欲退還　故以方便力　指化作此城
汝今懃精進　當共至寶所　我亦復如是　為一切導師
見諸求道者　中路而懈廢　不能度生死　煩惱諸險道
故以方便力　為息說涅槃　言汝等皆滅　所作皆已辦
既知到涅槃　皆得阿羅漢　尒乃集大衆　為說真實法
諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘　息處故說二
今為汝說實　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅
諸佛之導師　為息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

意觀世音菩薩言如是
盖是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼
拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男
設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人
愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力有
衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德
之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

S→T262 9/57A5

經音世觀　號七二八三斯

其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身

婆羅身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時惡不敢害

呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即轉迴去
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　當願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　除滅煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆惡悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

W→T262 9/58 B7

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經卷

[illegible]而作佛事有以飯食而作佛事有以
[illegible]林[illegible]觀而作佛事有以卅二相八十隨形
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空
而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢
幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有
清淨佛土嚴漢无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不礙不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種性式
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故

S-T475 14/553C19

礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種性式
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能
盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念揔持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿
難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中為
最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應
限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪
定智慧揔持辯才一切功德不可量也阿難
汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神
通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變
化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡

我等初見此主生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國興唯欲世尊稱賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何

謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大悲不捨大悲
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勸供諸佛故入生死而无
所畏於諸禁辱心无憂喜不輕未學教學如
佛隨煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著已樂度於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行菩
提无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土
行不限施具足相好除一切惡淨身口意生
死无數劫意而有勇猛佛无量德志而不倦
以智慧鎧破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧於世間法少欲知足於出世間法求之
无厭不壞威儀而能隨俗起神通慧引道衆

死无數劫意而有勇猛佛无量德志而不倦
以智慧鎧破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧於世間法少欲知足於出世間法求之
无厭不壞威儀而能隨俗起神通慧引道衆
生得念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑
以樂說辯演法无礙淨十善道受天人福備
四无量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛
音聲身口意善得佛威儀深備善法所行轉
勝以大乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善
行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不
住无為謂備學空不以空為證備學无相无
作不以无相无作為證備學无起不以无起
為證觀於无常而不厭善本觀世間苦而不
惡生死觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而
不永滅觀於遠離而身心備善觀无所歸而
歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀
於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教
化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而
不隨小乘觀諸法虛妄无窣无人无主无相
本願未滿而不虛福德智慧備如此法
是名菩薩不住无為又具福德故不住无為滿
具智慧故不盡有為大悲故不住无為滿

[illegible]而不虛福德辯定智慧解如此法
是名菩薩不住无為又具福德故不住无為
具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿
本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授
藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆
生病故不盡有為諸正士菩薩已備此法不
盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門說
尋當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜
以衆妙華若干種色若干種香散遍三千大
千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽
首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此
善行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門具足三明與无明等不一相
不異相不自相不他相非无相非取相不此
岸不彼岸不中流而化衆生觀於滅滅亦不
永滅不此不彼不以此不以彼可以智知
不可以識識无瞭无明无名无相无極无弱

不異相不自相不他相非无相非取相不此
岸不彼岸不中流而化衆生觀於滅滅亦不
永滅不此不彼不以此不以彼可以智知
不可以識識无瞭无明无名无相无極无弱
非淨非穢不在方不離方非有為非无為无
示无說不施不悭不戒不犯不忍不恚不進
不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不
去不出不入一切言語道斷非福田非不福
田非應供非不應供非取非捨非相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量乘
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
怯无作无起无生无滅无畏无憂无喜无歡
无著无已有无當有无今有不可以一切言
說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀
以斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒
時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來是此華
摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒
生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒
而來生此於意云何辟如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒

而来生此於意云何辟如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而来生此舍利弗沒
者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續
之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是
時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維
摩詰於彼國沒而来生此舍利弗言未曾有
也世尊是人乃能捨清淨土而来樂此多怒
害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時
與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥維
摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照
為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界不
如来及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙喜
國不動如来及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見
於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國
鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩聲
聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如来
及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三
道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天

日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩聲
聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如来
及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三
道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天
来下悉為礼敬无動如来聽受經法閻浮提
人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界
成就如是无量功德上至阿迦尼吒天下至
水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持
華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通
力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得
神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯
然世尊誰取我去願見救護无動佛言非我
所為是維摩詰神力所作其餘未得神通者
不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而
不增減於是世界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如来其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆日唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如来所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此

三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞
已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得
是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說脩行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則
為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念

說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則
為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中譬如昔蕪竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一舍身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所

尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界日
大莊嚴劫日莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王
有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其
眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過
五劫已告其千子曰等亦當如我以深心供
養於佛於是千子受父王命供養藥王如來
滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨
坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中
有天日善男子法之供養勝諸供養即問何
謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王
如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者謂諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之

如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者謂諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之
所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之
上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法
无我无人无衆生无壽命空无相无作无起
能令衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾
闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸
賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸
法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之法
能救一切毀禁衆生諸魔外道及貪著者能
使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅
槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信
解受持讀誦以方便力為諸衆生分別解說
顯示分明守護法故是名法之供養又於諸
法如說備行隨順十二因緣離諸邪見得无
生忍決定无我无有衆生而於因緣果報无
違无諍離諸我所依於義不依語依於智不
依識依了義經不依不了義經依於法不依
人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故
諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故者无明

依識依了義經不依不了義經依於法不依
人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故
諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢
竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起

見是名眞上法之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀建立令我得降伏魔怨備善
薩行佛知其深心所念而記之曰汝於未後
守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛
授記以信出家備集善法精進不久得五神
通通善薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後
以其所得神通總持辯才之力過十小劫藥
王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護
持法勤行精進即於此身化百万億人於阿
耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他
人深發聲聞辟支佛心无量衆生得無生忍上
天帝時王寶蓋與人子令魂得佛号寶魂
如來其王子即賢劫中千佛是也從迦羅
鳩村馱為始得佛眞後如來号曰樓至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
養於諸供養為上為眞第一无比是故天帝

當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是尊經則失
善利如此輩人聞是尊經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无染无著甚深經典无有怨畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行彌勒須有二法名新學者不能速
受於甚深法何等為二一者所求聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀訪不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀誦解說如

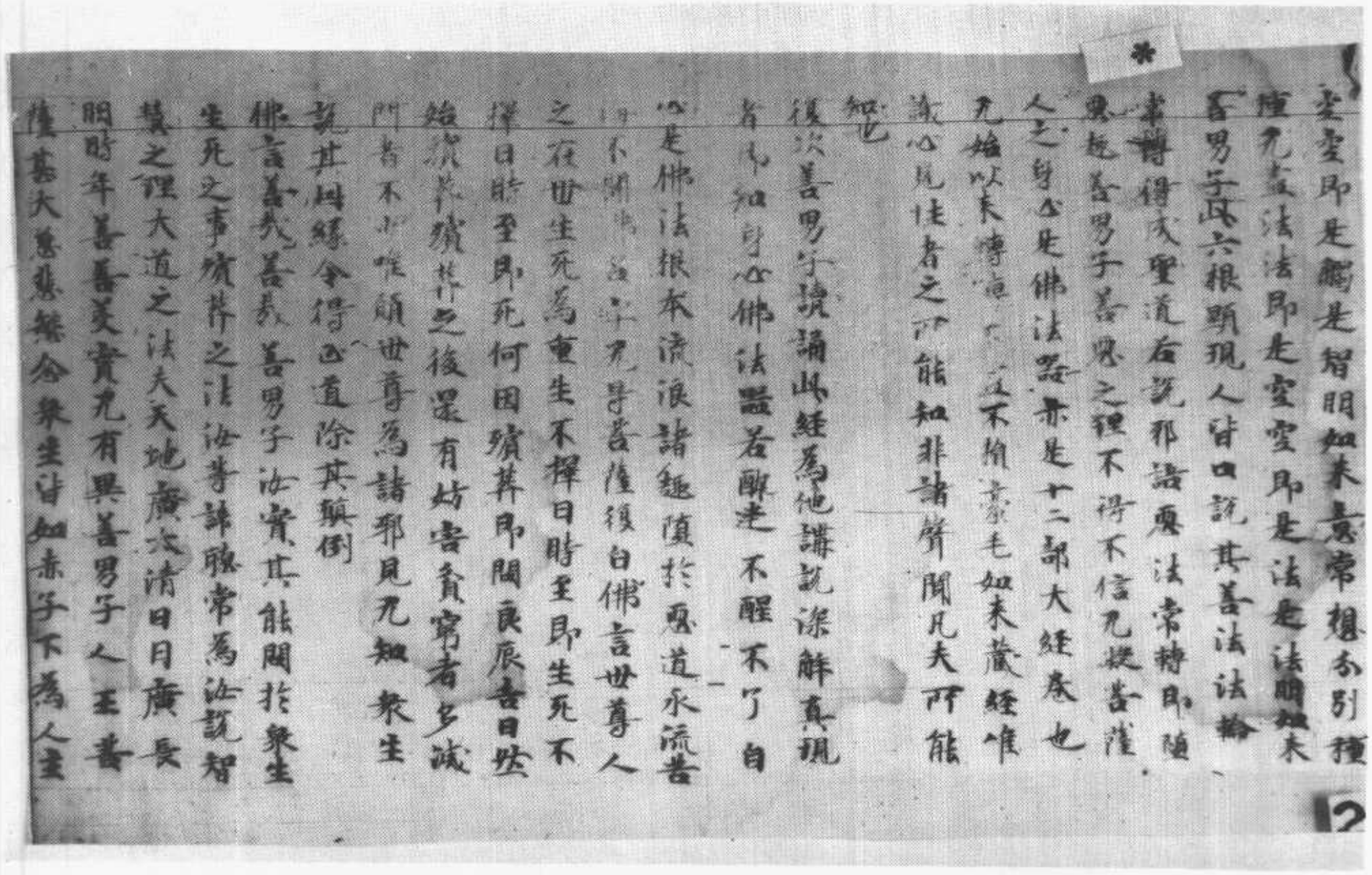
久備道行弥勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讓持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法弥
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令手得
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法
者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率

W→T475 14/557B26

者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜
維摩詰經卷下

S→T2897　85/1423 A20～23

斯三八二九號　八陽神咒經



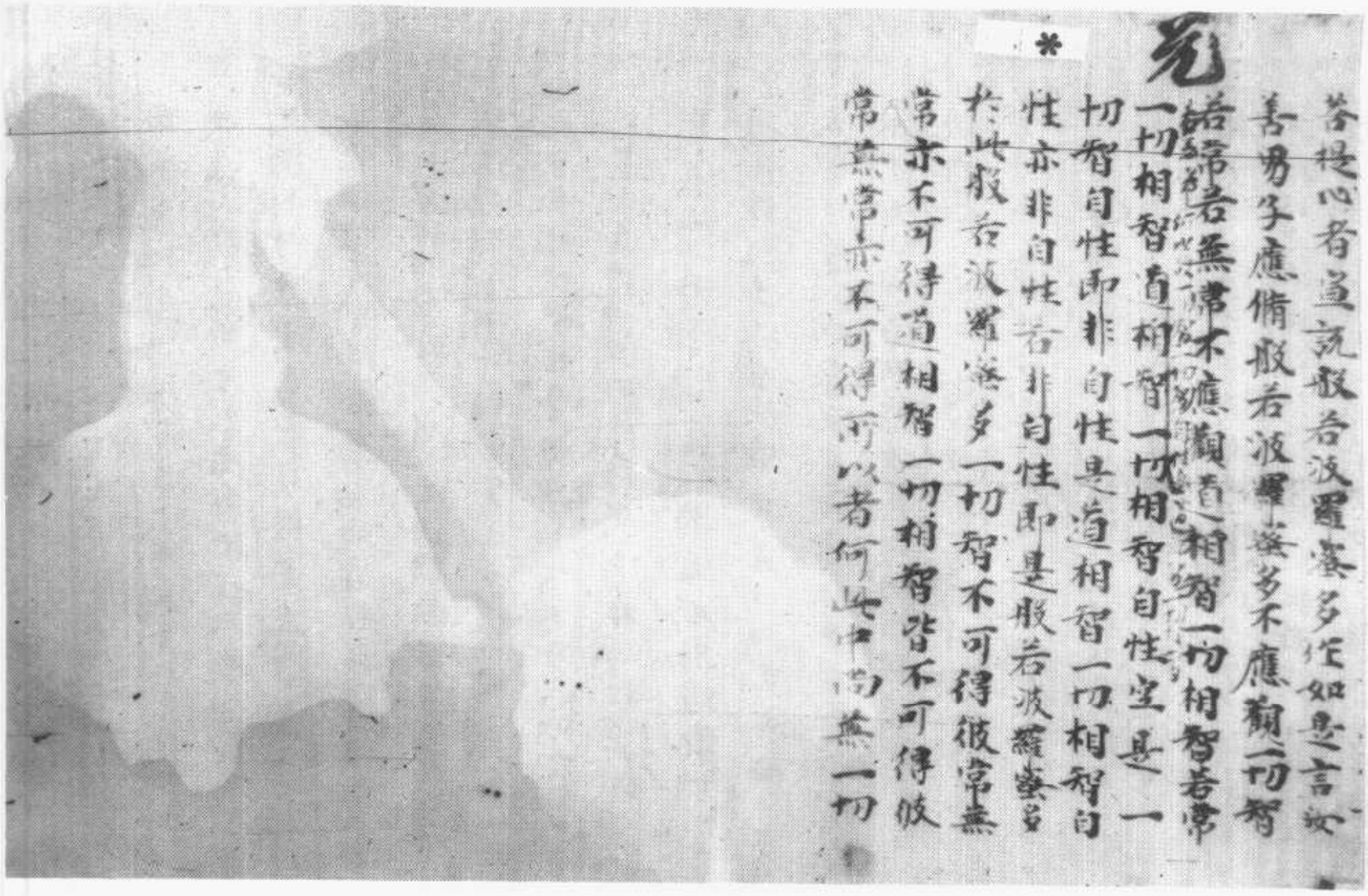
W→85/1423C25

說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實其能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等詐聽常為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣長
明時年善善美實无有異善男子人王善
薩甚大慈悲繫念衆生皆如赤子下為人主
作人父母順於俗民教於俗法遣作曆日須
下天下令知時節為有平滿成收開除之字
執危破然之文過人依字信用无不免於凶
禍又使邪師厭鎮說是道非溫耶神拜餓鬼
却招殃自受苦如斯人輩反天時逆地理皆
日月之光明常投闇室違正道之廣路恒尋
邪徑顛倒之甚也
復次善子生時讀此經三遍兒則易生大吉
利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无間隔但轉即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福
无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之
處人之愛樂鬼神災樂即讀此經三遍便以

▼斯三八三〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

彼我無我亦不可得恒住捨性不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失
法等可得何況有彼我與無我汝若能脩如
是般若是脩般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩般若波羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不
淨何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
無忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨
性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是般若是脩般若波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女生等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女生等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩般若波羅蜜多不應觀一切智
若常若無常不應觀道相智一切相智若常
一切相智道相智一切相智自性空是一
切智自性即非自性是道相智一切相智自

S→T220 5/802A1
W→ 5/802A28



菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀一切智
若常若無常不應觀道相智一切相智若常
一切相智道相智一切相智自性空是一
切智自性即非自性是道相智一切相智自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多一切智不可得彼常無
常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無一切

▼斯三八三一號　太玄真一本際經卷第三

錄調政璇璣彌制節都降魔伏鬼勅命水
帝召龍上雲天地劫明聖真名諱所治城臺
衆聖境界廣宣分別種種階差服御元精化形
之法皆演玄妙自然虛无正真妙趣明了具
足神符者雲篆之文神真之信召攝衆魔威
制神鬼總炁御運保命留年玉訣者天真上
聖述釋天書八會之字以為正音開示大道
靈圖者衆聖化迹應現无方圖寫變通令物
悟解譜錄者衆聖記述仙真名諱宗本胄胤
神官位緒式律者條制勅的防非檢過詮量
罪福分別輕重威儀者具示齋式進退楷模
俯仰節度軌式容止方法者衆聖著述丹藥
秘要神草靈芝柔金水玉備養之道術數者
明辯思神存真念道心齊虛忘遊空飛步飡
吸六炁導引三光煉質化形仙度之法記傳
者是諸衆聖載述學業得道成真通玄入妙
備因方所證果時節讚頌者衆真大聖巧飾
法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊重
心章表者師資授受妙寶奇文登壇告盟啓
擔傳度悔謝請福開告之辭此十二事總統

法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊重
心章表者師資授受妙寶奇文登壇告盟啓
擔傳度悔謝請福開告之辭此十二事總繞
衆法一切意趣无不消周化引三乘入一乘道
既從明師稟受尊教具得要訣聞已思惟洞
解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析觀
察知世俗相皆悉空寂入无相門離愛染心斷
滅煩惱到解脫地詣長壽宮常住清淨自在
无礙安隱快樂非身離身亦不不身而以一形
周遍六道現一切相隨類色像非心離心亦非
非心而以一念了一切法以圓通眼照道真性
深達緣起了法本源解衆生性即真道性
天眼了達一切衆生死此生彼善惡苦樂已
不悉知山河石壁徹見无礙內根眼淨了一
切色若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸
法明見衆生根性差別若人厭苦怖畏世間
虛妄不真如夢如幻无我无主不久摩滅見
身无常不淨臭穢但樂長生以自過度求世
俗行改練尸形為說小乘導引丹藥現得延
年地仙之道中根之人力能進趣樹德立功
志欲騰舉為說次品飛天之法習中乘道淨

俗行改練口形為說小乘導引丹藥現得延
年地仙之道中根之人力能進趣樹德立功
志欲騰舉為說次品飛天之法習中乘道淨
三業行飛昇三界諸天之宮轉練信根伏諸
結習至于四民離色災橫隨願主人轉形練
質若諸上士志度一切忘己外身濟他利物
但求道場成无上道為說三洞大乘法門使
得備習悟真實性生无漏品白日仙度登上
清道進業圓滿超昇大羅證太一界紹法王
位惡根永斷衆德普會智慧之眼曉了真俗
一切法中空有之相非空非有正觀平等畢
竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨智能照
世法及出世法於一念中了達三世一切諸
法无所罣礙深解法相知是知非了衆生根
利鈍差別所欲不同志樂各異隨所稟行各
成其性造世間業作善惡因備習靜定專炁
柔軟學道念真志求出世以天眼智覺未來
事以宿命通知過去法以漏盡故知現在相
巧說諸法而无窮盡知如是等種種之相智
力分明如觀指掌以一切智滅諸煩惱亦復令
人離苦盡欲能知能說決定无畏異道邪論

事以窮命通知過去法以滅盡設和現在相
巧說諸法而无窮盡知如是等種種之神智
力分明如觀掌以一切智滅諸煩惱魔及令
人離苦盡欲能知能說決定无畏異道邪論
*
无不摧伏於諸世間獨一无侶以大慈悲捨辯
靜樂遊於五濁化度衆生將愍持來劫運
多惱水火兵災種種疾疫其中衆生多造惡
行偷盜陽殺具諸不善貪者諸見不識正道
彌深我人封執邪行起貪恚癡憍傷自落殞
惱自煩不得解脫年命短促任業死主速不
善行輪轉无盡為與五濁諸衆生故開教三
乘及人天道調伏其心淨三業惡既調淨已
然後乃為演說假名隨機利益開方便門令
得悟入曉因緣相正觀正解究竟真一平等
大道道陵當知无始天尊所稱无量功
德若具說者終天窮劫不能盡一唯願道眼
乃能了知今略顯示宜歸信受尋會天聖開
是妙法歡喜作礼一時稱善各還本坐靜想
思惟同時發聲說頌歎曰

妙哉无始尊　功業亟思議　太上不教演
一切豈能知　善忍捨階愛　慈救迷惑

無礙法歡喜作礼一時稱善各還本坐靜想
思惟同時發聲說頌歎曰

妙哉无始尊　功業亟思議　太上不教演
一切豈能知　善忍捨階愛　慈救迷惑
和禮衛羣生　勇猛志不移　勤施信歸戒
精進守柔雌　忍非常諫諍　顏色不能瞋
天眼六神通　明達无所畏　智力无從辯
巧說无終既　慶稱喪鬼兵　異道息邪論
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无數誹　我等宿福慶　預會百寶味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
寂默皆明曉　若有見此經　誦詠思所求
必定乘天乘　出離生死愚　唯願聖人
不預聞法音　由此經力故　發起過師心
都以我等力　冥導悟幽深　終得不退位
墮遊七寶林　我等咸隨喜　今故稽首礼
衆真大聖說是頌已諸天各奏神樂散
衆名花燒无價香以用供養太上大聖
七億載時衆謂如一彈指頃所以者何
神力延役日在不可思議之所為也

衆名花燒无價香以用供養太上大道君經
七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起稽首道前上白道言我目覩對
天尊已來未聞如法神通感動乃至如此心
自欣慶不知所陳唯蒙慈愍重垂告示不審
无始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道
无也无祖无宗无根无本一相无相以此為
源了此源故成无上道而獨能為万物之始以
是義故名為无始既稱无始何得復有宗本
者邪雖復運導一切道為極尊而常處三清
出諸天上以是義故故稱天尊亦曰高皇高
出无上莫能過者故謂為高皇者光明也以
智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德
真淳潤益一切不可染汙諦了諸法所說的
當定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同
隨順世間人君假号引物歸依使[illegible]
一切有名曰世間共所寶貴号天尊也於時
道陵避座而起頭面作礼上白道君臣以凡
鄙忝預真濤雖叨愍司多所不了今蒙弘慈

16

一切有名曰世間共所寶貴号天尊也於時
道陵避座而起頭面作礼上白道君臣以凡
鄙忝預真濤雖叨愍司多所不了今蒙弘慈
示以衆要始知天尊神德魏魏諒不虛矣諸
疑頃盡无復餘滯銜荷而已非辭可謝是時
十方諸來大衆聞所說法心開意解各隨品
位而得增長道君即皆授與記別於當來世
決定成道具一切智如我今日名号國土无
有異也仙人紀法成承道威神典其同類卅
三人於大衆中而自言曰我等志小慕求小
乘厭畏死魔患无常苦覺身不淨穢惡如賊
速求免離學地仙道遊遁仙宮不求出世今
覩斯會始悟大乘奇特希有發真道意稽
捨小乘迴向大乘普度一切俱得昇玄當[illegible]
命擁護此法為當來世開道津梁太上告曰
善哉善哉子能建意作大法師於此身後
得解悟成无漏慧登乎上清即勅道陵素筆
書撰清齋三日付授流通使藏經文於玉[illegible]
玄闕高上虛皇丹房之裏素靈玉女三千人
紫房金童三千人侍衛其文檢制漏[illegible]
樂者稽首而傳是諸大聖東海小童[illegible]

17

速求免離學地仙道遊遁仙官不求出世令
覩斯會始悟大乘奇特希有發真道意捨
捨小乘迴向大乘普度一切俱得昇玄當竭身
命擁護此法為當來世開道津梁太上告曰
善哉善哉子能建意作大法師於此身後必
得解悟成无漏慧登乎上清即勅道陵業筆
書撰清齋三日付授流通使藏經文於玉清
玄闕高上虛皇丹房之裏素靈玉女三千人
紫房金童三千人侍衛其文檢制漏慢有信
樂者稽首而傳是諸大聖東海小童四極真
人大谷先生太真丈人扶桑太帝九皇上真
太素元君上清太真玄都仙王太極元景君
等无量之衆受經畢訖作礼而退各還本國
忽然不見天師治舍還復如本

太玄真一本際經卷第三

S→T262 9/51C25

▼斯三八三二號　妙法蓮華經卷第九

神力故皆見此娑婆世界无量无過百
億衆寶樹下師子坐上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子坐又見无量
无過百千万億菩薩摩訶薩及[illegible]衆恭敬
圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾
有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量
无過百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是
中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼
諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如
是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以
種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶
妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從十方
來辟如雲集變成寶帳遍覆此間諸
上于時十方世界通達无尋如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无過不可思議若我以是神力於无
量无過百千万億阿僧祇劫為屬累汝故

上手持十方世界通達无碍如一佛土
令時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无
量无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故
說此經功德猶不能盡以要言之如來一切
所有之法如來一切自在神力如來一切秘密
之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示
顯說是故汝等於如來滅後應一心受持讀
誦解說書寫如說備行所在國土若有受持
讀誦解說書寫如說備行若經卷所住之處
若於園中若於林中若於樹下若在僧坊若
白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應
起塔供養所以者何當知此處即是道場諸
佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此
轉于法輪諸佛於此而般涅槃令時世尊欲重
宣此義而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
吾相長舌相　身放无數光　為來佛道者　現此希有事
諸佛坐六屏　及彈指之屏　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩
能持是經者　今我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　并過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无罣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑
妙法蓮華經為囑累品第廿二
令時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千万億阿僧祇劫備集此難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心
流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶

序无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千万億阿僧祇劫備集此難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心
流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶
薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇
劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以
付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切
衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸
慳悋亡无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧
自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亡應
隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有善
男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經
使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信
受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能
如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩
聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭
敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當
具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩
衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮
尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各

衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮
尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各
還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔
還如故說是語時十方无量分身諸佛坐
寶樹下師子坐上者及多寶塔并上行等无
量无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四
衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡
喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他方國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞大歡喜尒時佛告宿王華
菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨
明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億
大菩薩摩訶薩七十二億恒河沙等大聲聞衆
佛壽四万二千劫菩薩壽命二等彼國无有女
人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸難地平

上主調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億
大菩薩摩訶薩七十二億恒河沙等大聲聞衆
佛壽四万二千劫菩薩壽命二等彼國无有女
人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸難地平
如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上無寶華
幡寶瓶香爐周遍國衆七寶為臺一樹一
臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有
菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸
天作天伎樂歌嘆於佛以為供養
尒時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸
聲聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集
苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得
此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
積滿虛空中如雨而下又雨海此岸栴檀之香
此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養
已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛
不如以身供養即脫諸香栴檀薰陸兜婆

已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛
不如以身供養即脫諸香栴檀薰陸兜婆
羅力迦流水膠香又脫瞻蔔諸華香油滿千二
百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天
寶衣而自纏身灌諸香油以神通願力而自
然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛
同時讚言善哉善哉善男子是真精進是名
真法供養如來若以華香瓔珞燒香末香天
繒幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸
物供養所不能及假使國城妻子布施亦所不
及善男子是名第一之施中家尊家上以法供
養諸如來故作是語已而各默然其身火燃千
二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見
菩薩作如是法供養已命終之後復生日月
淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然
化生即為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼家　即時得一切　現諸三昧身
勤行大精進　捨所愛之身
說此偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅

惠行大精進　捨所愛之身
說此偈已而白父言曰月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指抓以偈
讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惠見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床坐我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惠見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法二以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生惠
見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切衆
生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱慇慕於佛
即以海此岸栴檀為積供養佛身而以燒之火

若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生惠
見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切衆
生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱慇慕於佛
即以海此岸栴檀為積供養佛身而以燒之火
滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万
四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡蓋懸衆
寶鈴
尒時一切衆生惠見菩薩復自念言我雖作是
供養心猶未足我今當更供養舍利便語諸
菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當
一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語
已即於八万四千塔前燃百福莊嚴辟七万二
千歲而以供養令无數求聲聞衆无量阿僧祇
人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一
切色身三昧尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其
无辟憂惱悲哀而作是言此一切衆生惠見菩
薩是我等師教化我者而今燒辟身不具足于
時一切衆生惠見菩薩於大衆中立此誓願我
捨兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我
兩辟還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六
種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告

捨而辟必當得佛金色之身若實不虛令我
而辟遂復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世界六
種震動天而寶華一切人天得未曾有佛告宿
王華菩薩於汝意云何一切衆生惡見菩薩豈
異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是
无量百千万億那由他數
宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提
者能燃手指乃至之一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養
於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德
不如受持此法華經乃至一四句偈其福最
多宿王華辟如一切川流江河諸水之中海
為第一此法華經亦復如是於諸如來所說
經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵
圍山及十寶山衆山之中須弥山最為第一此
法華經亦復如是於諸經中最為其上又
如衆星之中月天子最為第一此法華經亦
復如是於千万億種諸經法中最為照明
又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破

法華經亦復如是於諸經中最為其上又
如衆星之中月天子最為第一此法華經亦
復如是於千万億種諸經法中最為照明
又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破
一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最
為第一此經亦復如是於諸經中最為其尊
又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是
諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此
經亦復如是一切賢聖學无學及發心菩薩
心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復
如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所
說諸經法中最為第一有能受持是經者
亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟
支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸
經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復
如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生
者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大
饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一
切諸渴之者如寒者得火如裸者得衣如商
人得主如子得母如渡者得船如病得醫如闇

*

饒益一切衆生充滿其類如清涼池能滿一
切諸渴之者如寒者得火如保者得衣如高
人得主如子得母如渡者得船如病得醫如闇
得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如姙除
聞此法華經亦復如是能令衆生離一切苦
一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法
華經若自書若教人書所得功德以佛智慧等
量多少不得其過若書是經卷華香瓔珞燒
香末香塗香燔蓋衣服種種之燈蘇燈油燈
諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅油燈
婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德
亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事
品者亦得无量无過功德若有女人聞是藥王
菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受
若如來滅後五百歲中若有女人聞是經典如
說備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶坐之上不復為
貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妬諸妬所纏得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙

*

憍慢嫉妬諸妬所纏得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙
共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼
佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得功
德无量无過火不能焚水不能溺汝之功德千
佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死
軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以
神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝
者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智
慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成就
如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本
事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮
華香身毛孔中常出牛頭栴檀香所得功德如
上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品為
累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於
閻浮提无令斷絕惡魔魔民天龍夜叉鳩槃
荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護
是經所以者何此經則為閻浮提人病之良
藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死
宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華

是經所以者何此經則為閻浮提人病之良
藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死
宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華
盛滿末香供散其上散已作是念言此人不
久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺
擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得
解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成
就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉
間白毫相光遍照東方八百万億那由他恒河
沙等諸佛世界過是數已有世界名淨光
莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照

其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名
曰妙音久已植衆德本供養親近无量百千
万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙憧相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三
昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切
功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即
白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆
世界礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文
殊師利法王子等菩薩藥王菩薩勇施菩薩
宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥
上菩薩尒時華宿王智佛告妙音菩薩汝
莫輕彼國土下劣想善男子彼娑婆世界高
下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩
薩衆其形亦小而汝身四万二千由旬我身六

莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高
下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩
薩衆其形亦小而汝身四万二千由旬我身六
百八十万由旬汝身第一端政百千万福光
明殊妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國
土生下劣相妙音菩薩白其佛言世尊我今詣
娑婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來
功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于坐身
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法坐
不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊
是何因緣先現此端有若干千万蓮華閻浮檀
金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩
摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩
薩恭敬圍遶而來至此娑婆世界供養親近
礼拜於我亦欲供養聽妙法華經文殊師利
白佛言世尊是菩薩種何善本備何功德而
能有是大神通力行何三昧願為我等說是
三昧名字我等亦欲慇懃行之行此三昧乃能

白佛言世尊是菩薩種何善本備何功德而
能有是大神通力行何三昧願為我等說是
三昧名字我等亦欲慇懃行之行此三昧乃能
見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以
神通力彼菩薩來令我得見
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多
寶如來當為汝等而現其相時多寶佛告彼
菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身
于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱
共發來所至諸國六種震動皆悉雨於七寶
蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大
青蓮華葉正使和合百千万月其面狠端政
復過於此身真金色无量百千功德莊嚴威
德熾燃光明照耀諸想具足如那羅延堅固
之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸
菩薩衆恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊
淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕
利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易
度不无多貪欲瞋恚愚痴嫉妬慢不无不孝父

淨華宿王智佛問許世尊少病少惱起居輕
利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生等
度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慢不无不孝父
母不敬沙門不不邪見不善心不攝五情不
世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如
來在七寶塔中來聽法不人問訊多寶如來久
隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身
唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼佛語多
寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告
妙音菩薩言善哉善哉汝能為供養釋迦
尼牟佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根修何功德有是神力佛告華德菩薩
過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見是
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力
華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙

因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力
華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙
音菩薩摩訶薩是也華德是妙音菩薩已曾
供養親近无量諸佛久殖德本久值恒河沙等
百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩其
身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生
說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自
在天身大自在天身或現天大將軍身或現毗
沙門天王身或現轉輪聖王身或現諸小王身
或現長者身或現居士身或現宰官身或現
婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現
婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜
生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為
女身而說是經華德是妙音菩薩能救濟
娑婆世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種
變化現身在此娑婆世界為諸衆生說是經典
於神通變化智慧无所損減是菩薩以善巧

女身而說是經華德是妙音菩薩能救娑
婆婆世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種
變化現身在此婆婆世界為諸衆生說是經典
於神通變化智慧无所損減是菩薩以若干
＊智慧照明婆婆世界令一切衆生各得所知於
十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形
得度者現聲聞形而為說法應以辟支佛形
得度者現辟支佛形而為說法應以菩薩形
得度者現菩薩形而為說法應以佛形得度
者即現佛形而為說法如是種種隨所應度
者而為現形乃至應以滅度而得度者示現
滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智
慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是
在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子
其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此婆婆世界无量菩薩亦得是
三昧及梵羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養

W-T262 9/56C1

能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此婆婆世界无量菩薩亦得是
三昧及梵羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
＊釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所過
諸國六種震動而寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八
万四千菩薩得見一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍
華德菩薩得法華三昧

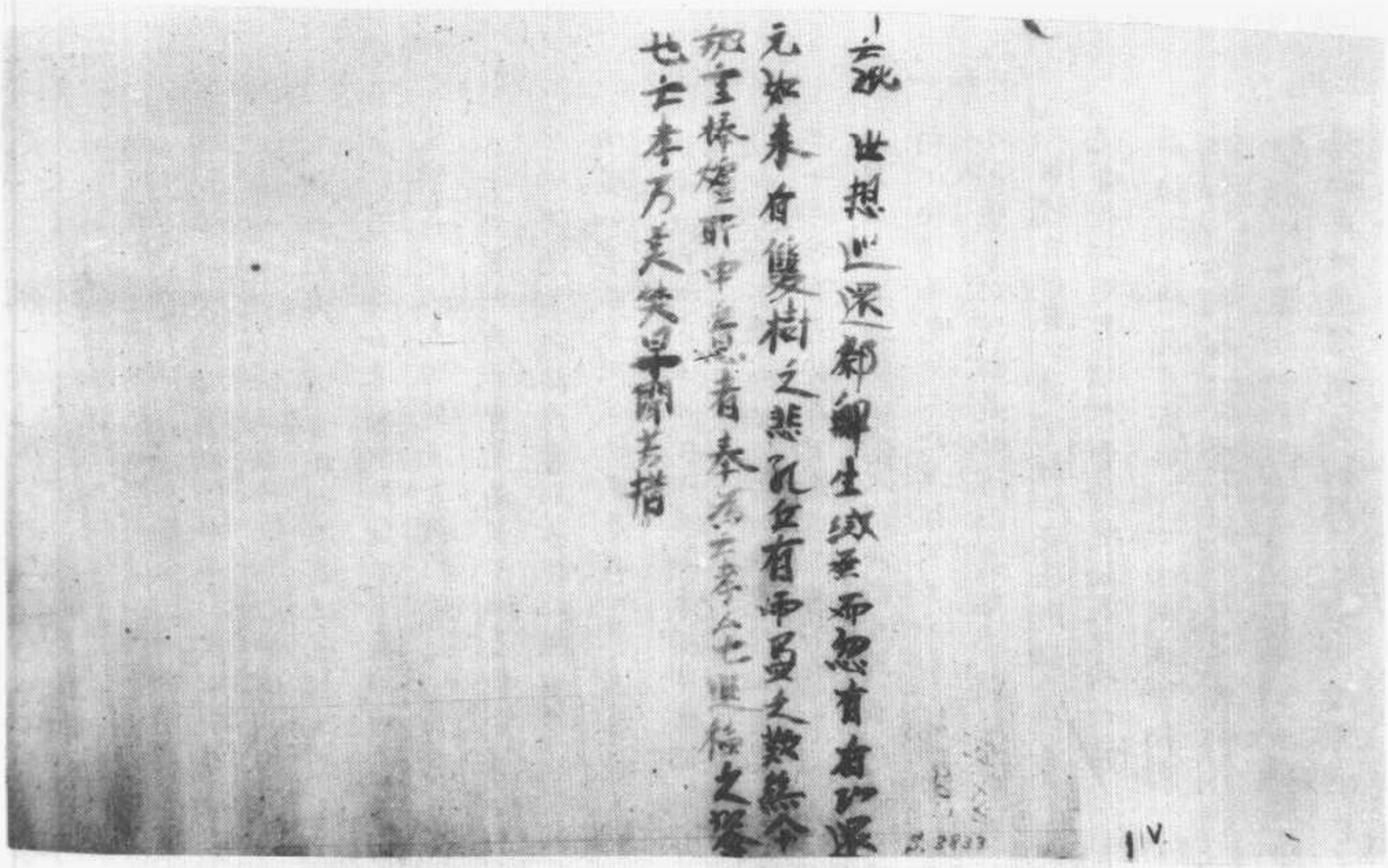
妙法蓮華經卷第九

法界善女天云何五蘊能現法界如是五
蘊不從因緣生何以故若從因緣生者為已
生故生為未生故生若已生生者何用因緣
若未生生者不可得生何以故未生諸法即
是非有无名无相非校量譬喻之所能及
非是因緣之所生故善女天譬如鼓聲依木
依皮及捋手等故得出聲如是鼓聲過去亦
空未來亦現在亦空何以故是鼓音聲不從木
生不從皮生及捋手生不於三世生生是則不
生若不可生則不可滅若不可滅无所從來若
无所從來亦无所去若无所去則非常非斷
若非常非斷則不一不異何以故此若是一
則不異法界若如是者凡夫之人應見真
諦得於无上安樂涅槃既不如是故知不一
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執
著未得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多
羅三藐三菩提何以故一切聖人於行非行
同真實性是故不異故知五蘊非有非无
不從因緣生非无因緣生是聖所知非餘境
故亦非言說之所能及无名无相无因无

五第卷經王勝最明光金　號三三八三斯

S→T665　16/425A24
W→　16/425B24

同真實性是故不異故知五蘊非有非无
不從因緣生非无因緣生是聖所知非餘境
故亦非言說之所能及无名无相无因无
緣亦无譬喻始終寂靜本來自空是故
五蘊能現法界善女天若善男子善女
人欲求阿耨多羅三藐三菩提異真異
俗難可思量於凡聖境體非一異不捨
於俗不離於真依於法界行菩提行尒時
世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
一心頂礼而白佛言世尊



斯三八三三號背面　追福文

▼斯三八三四號　金剛般若波羅蜜經

是人成就第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

14

用新无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

15

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復

8/750 C24
8/752 C3

耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦與此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩

*

者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
[illegible]以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故

18

*

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
[illegible]以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足身色即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者備一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

19

平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无寿者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法

※須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施是人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生寿者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是不
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十
二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如来尒時世尊而說偈言

是以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

※来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德

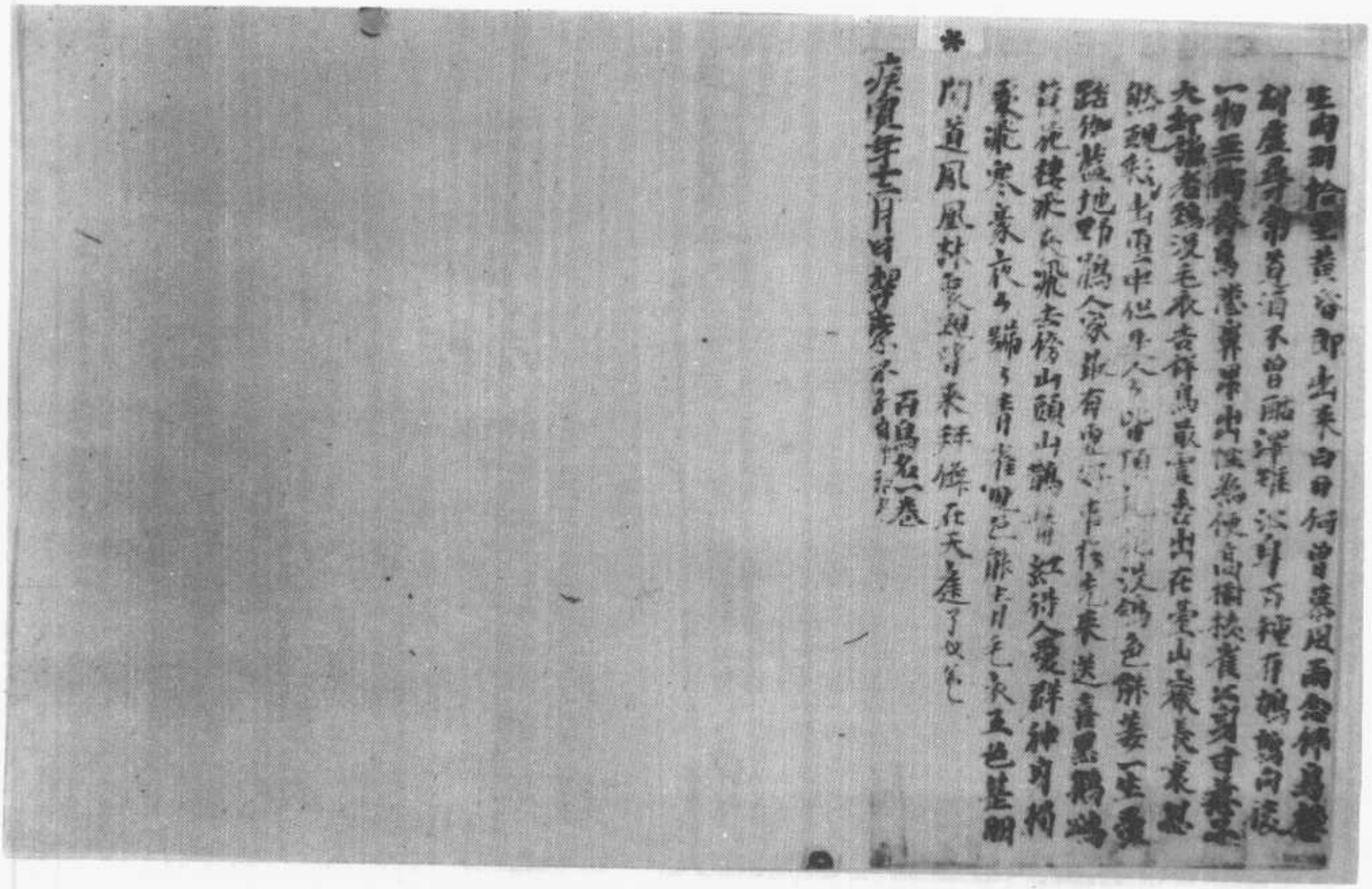
須菩提若有人言如来若来若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如来者无所從
来亦无所去故名如来

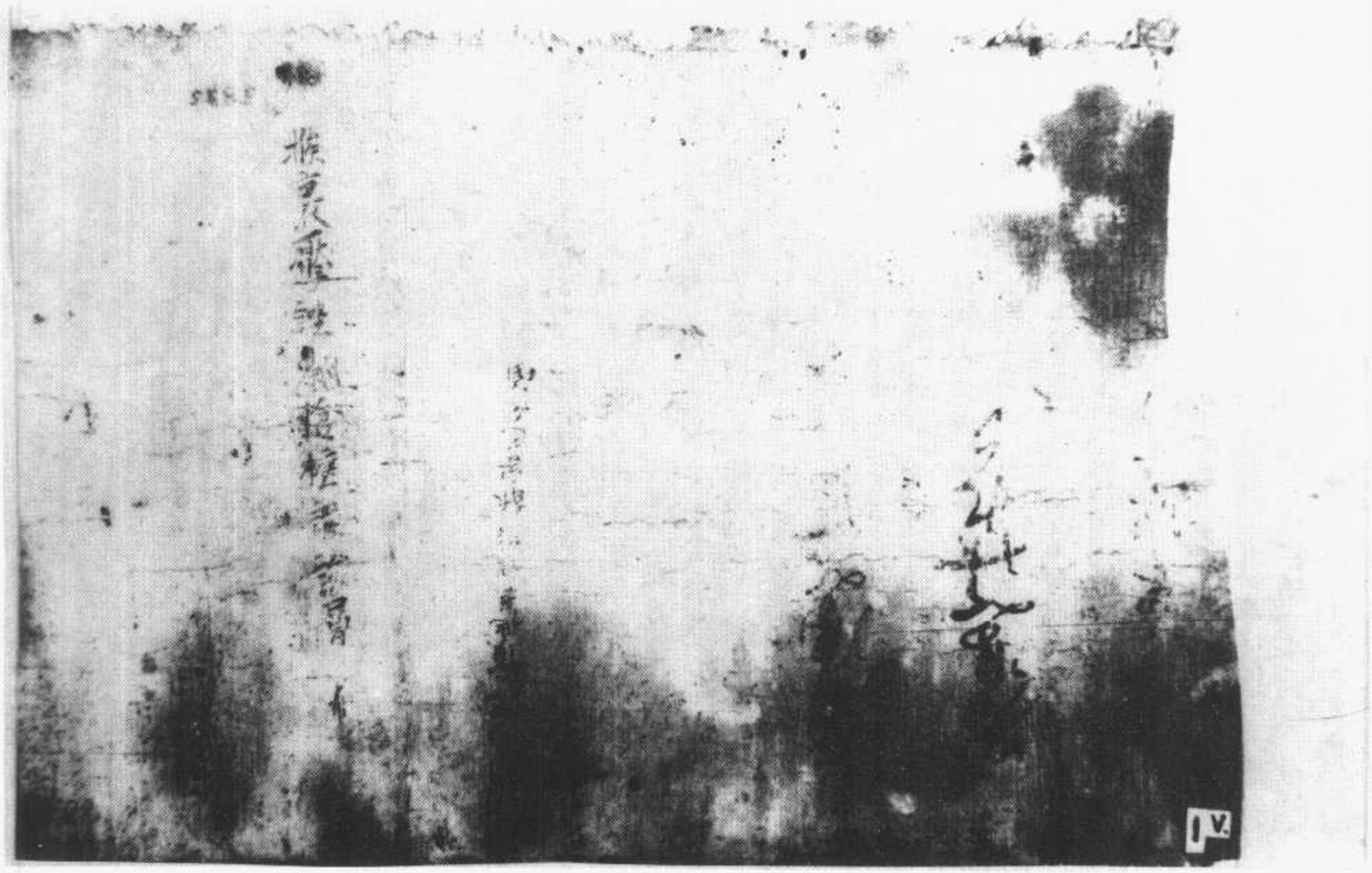
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿恒河沙等世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

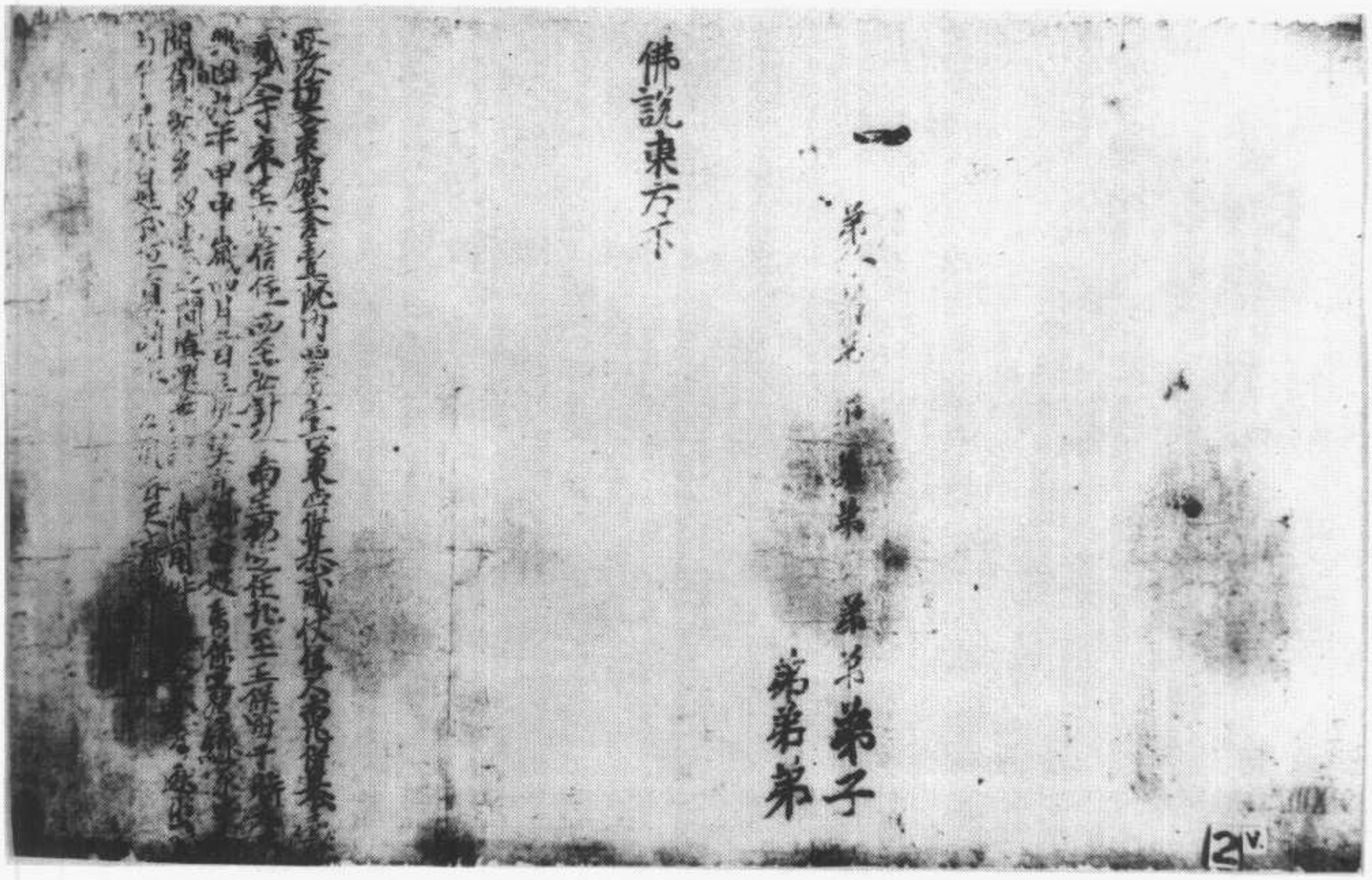
金剛般若波羅蜜經

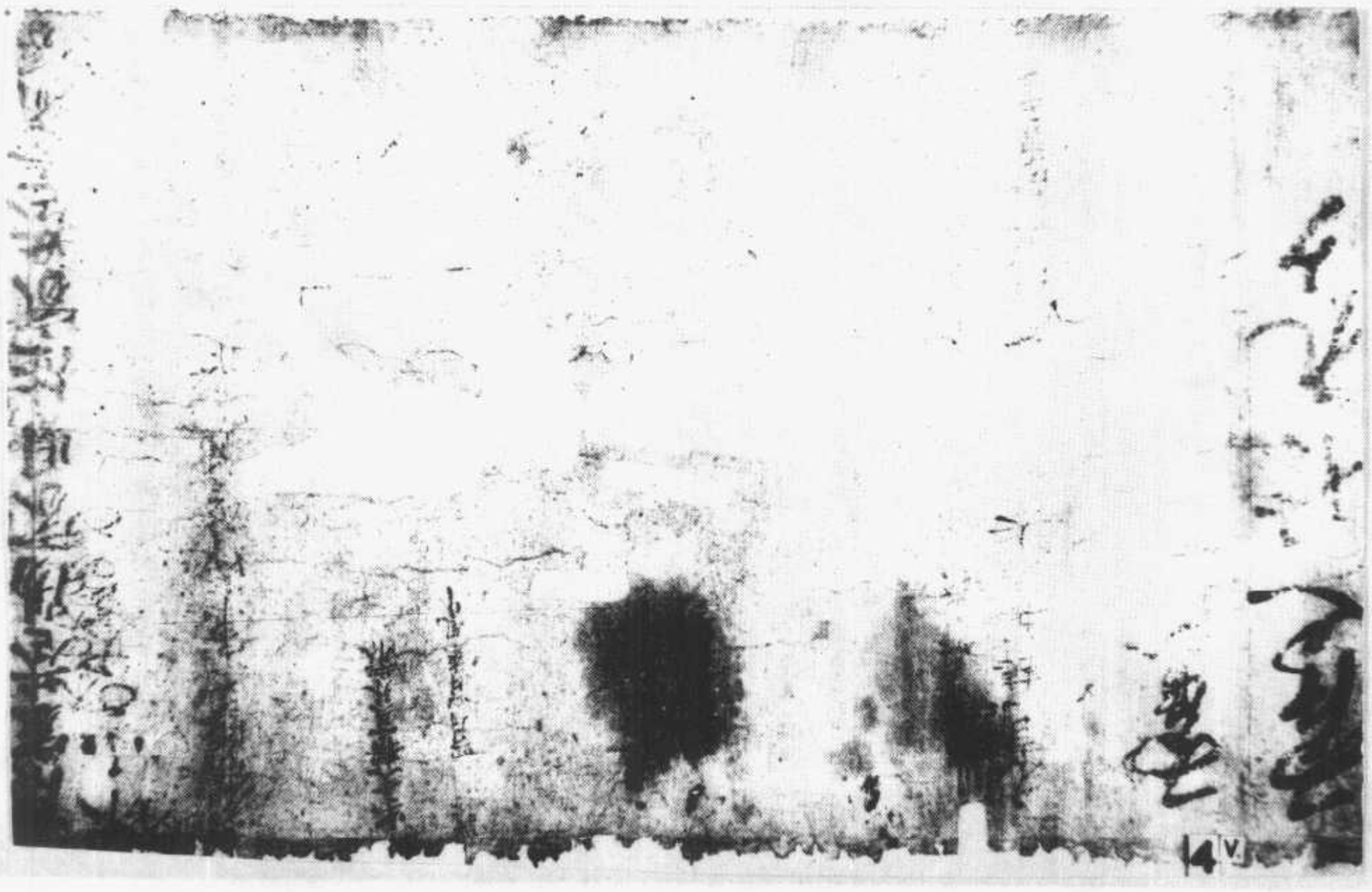
斯三八三五號　太公家教一卷

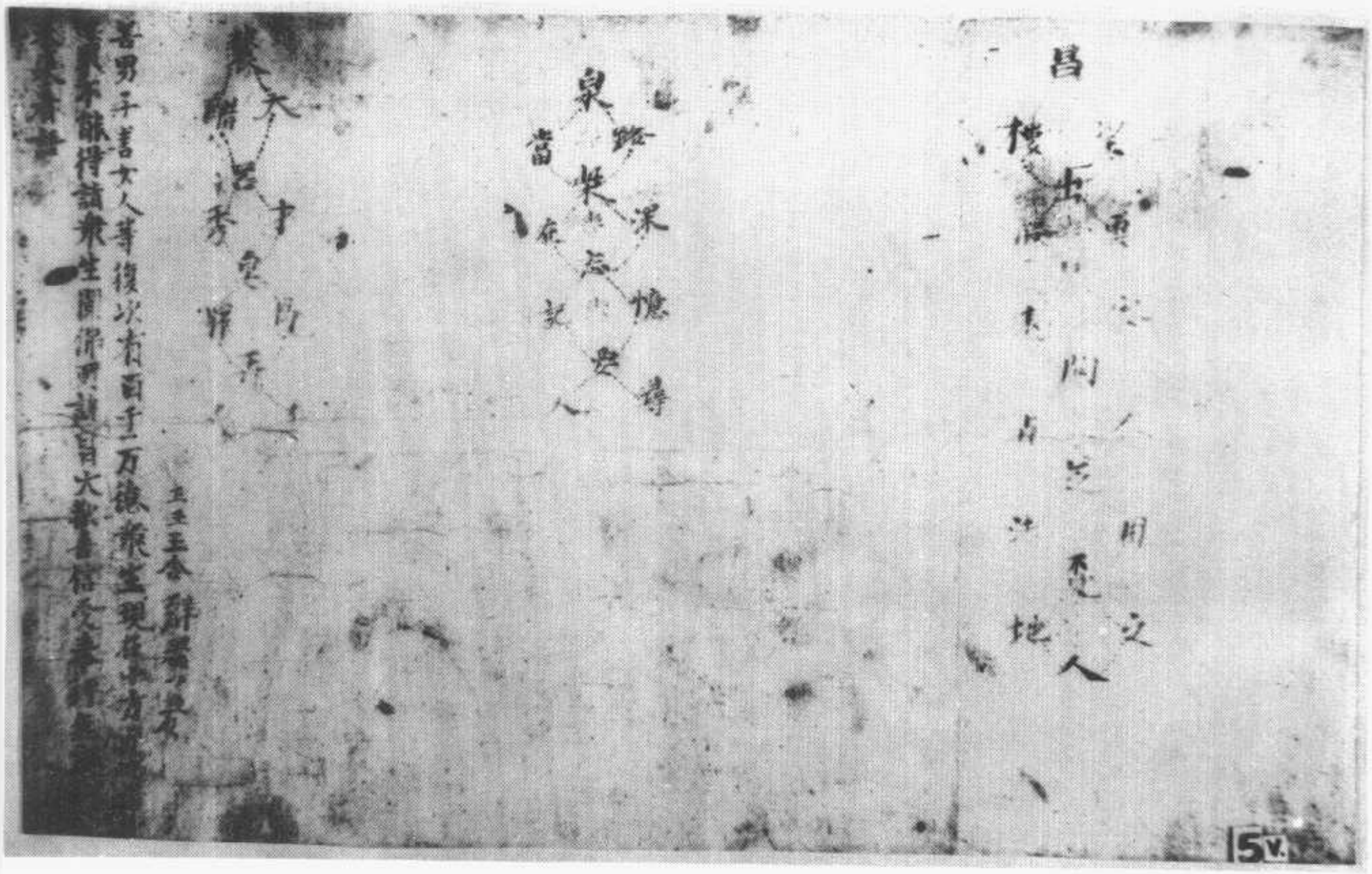




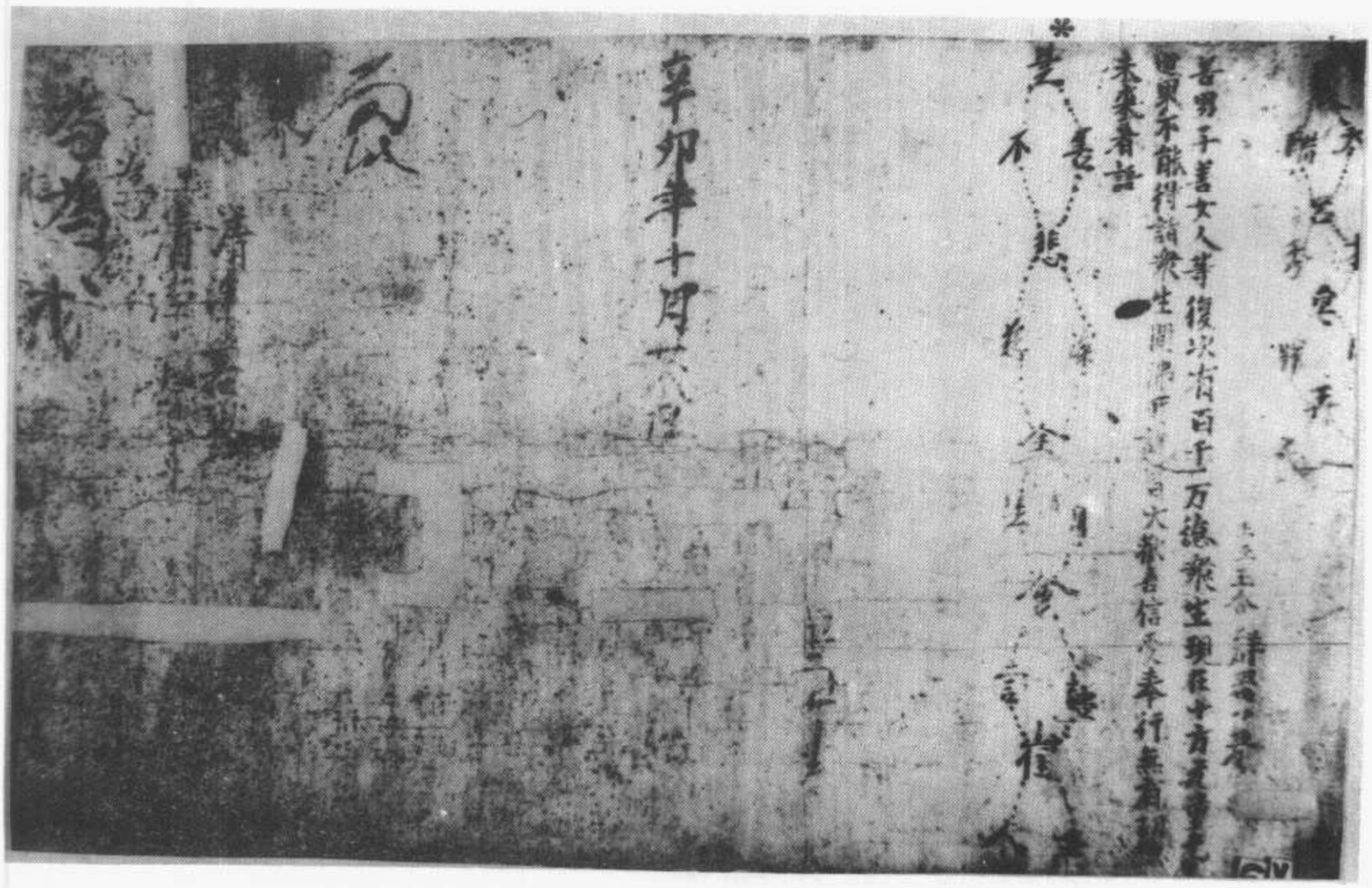
▼斯三八三五號背面　太平興國九年馬保定賣宅契



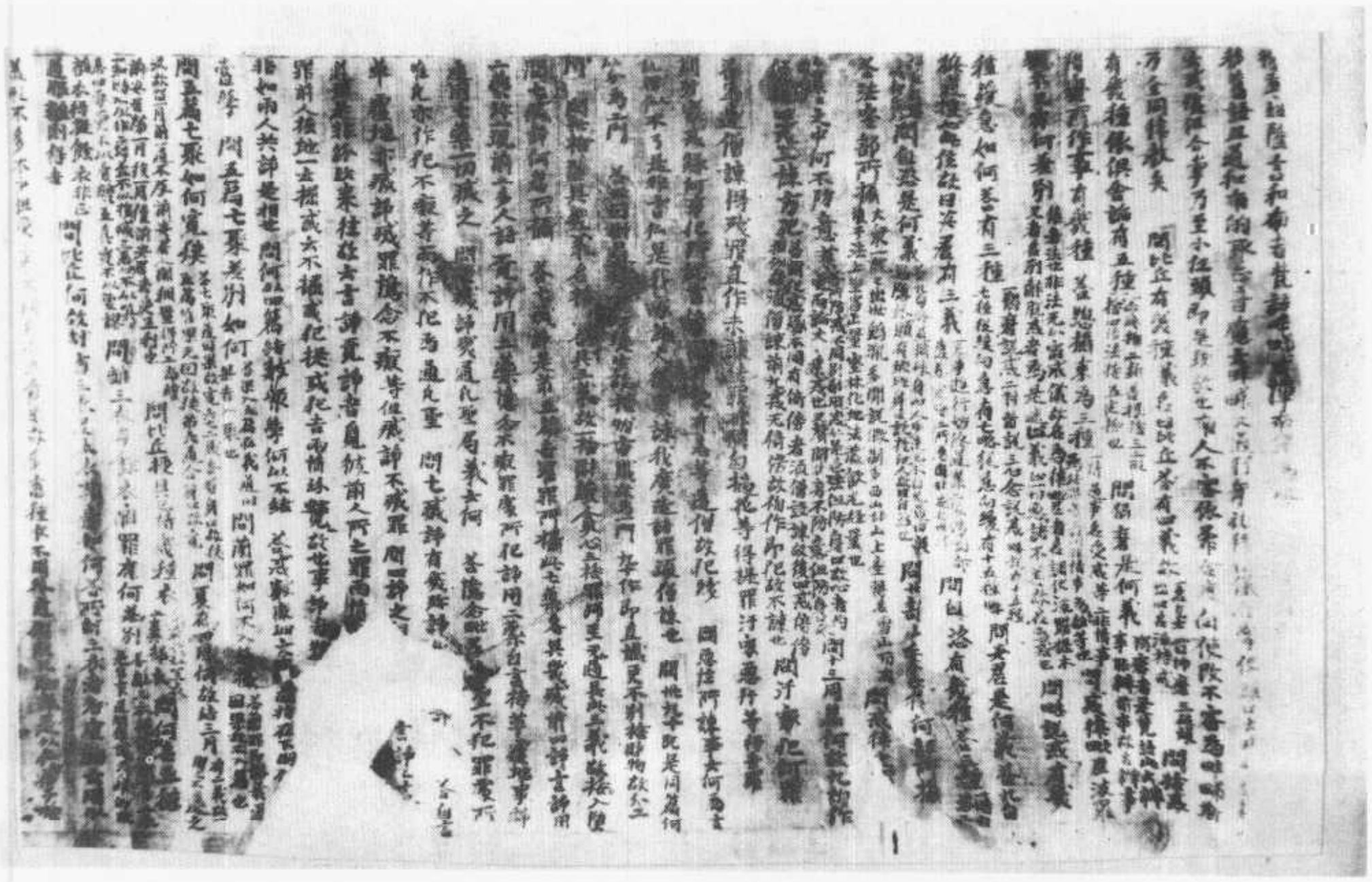




斯三八三五號背面　文字遊戲四條



▼ 斯三八三六號　佛經戒律問答



▼ 斯三八三六號背面　類書（禽畜、藥草等）

S 3836

▼斯三八三七號　阿彌陀經

S-T366 12/346C16～347A5

又舍利弗極樂國土常
滿其中池底純以金沙
瑠璃頗梨合成上有樓閣
斜車渠赤珠馬碯而嚴飾之池
車輪青色青光黃色黃光赤色赤光
光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡趣
之名何況有實是諸衆鳥實是阿弥陀佛
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土

勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号

若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛妙

大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量壽相佛无
量憧佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法憧佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名及經名者是諸善男子善女人皆為
一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說
舍利弗若有人已發願今發願當發願
欲生阿弥陀佛國者是諸人等皆得不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已
生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善
女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於
娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚

W→T366 12/348A29

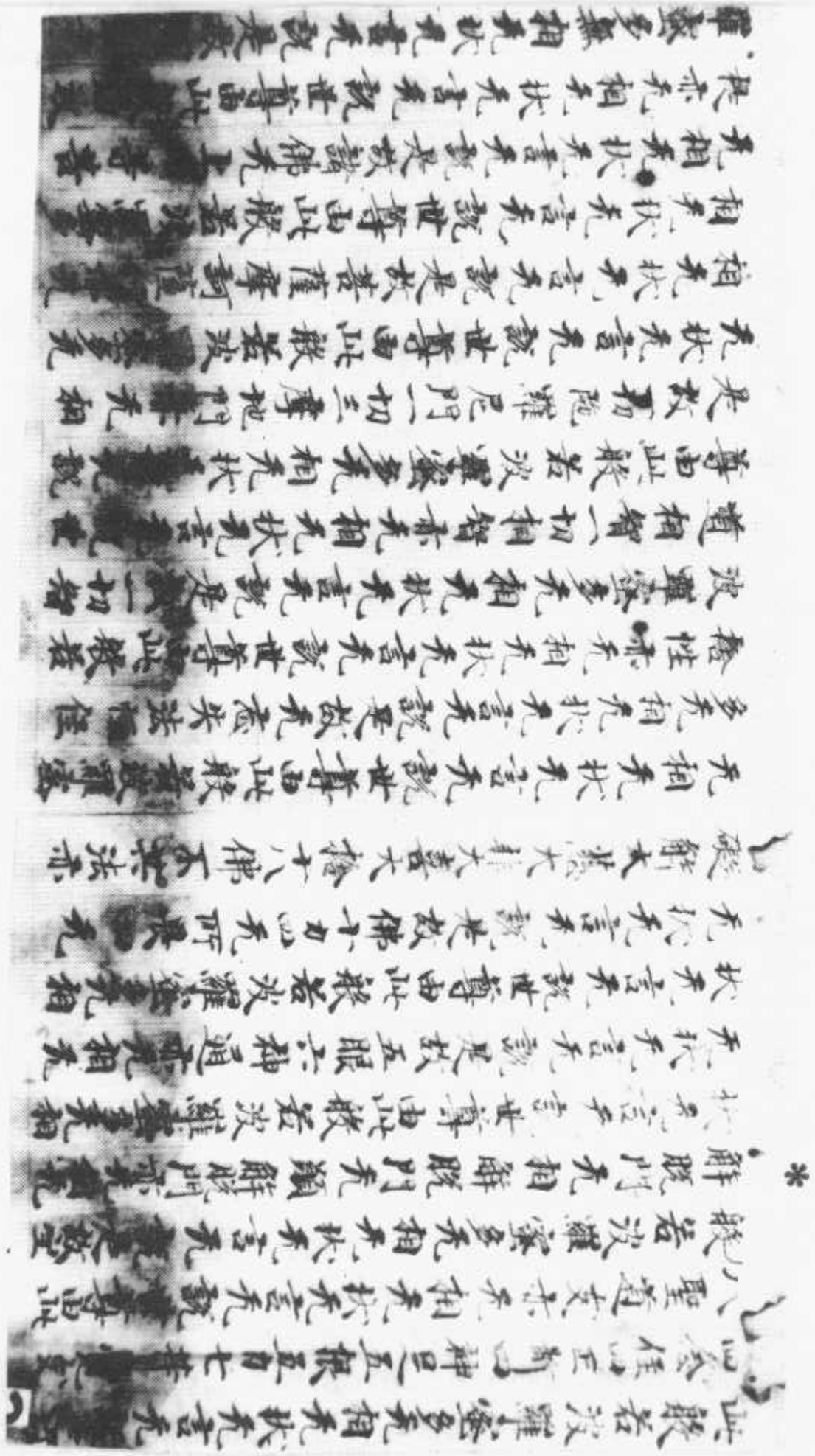
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為證
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天
人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

阿彌陀經

▼斯三八三八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

无狀无言无說是故靜慮精進安忍布
施波羅蜜多亦无相无狀无言无說是故
般若波羅蜜多无相无狀无言无說是故
空外空內外空空空大空勝義空有為空
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空亦无相无狀无言无說
世尊由此般若波羅蜜多无相无
說是故真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界亦无相无狀无言无說世尊由此般若
波羅蜜多无相无狀无言无說是故菩薩摩訶薩
集聖諦滅聖諦道聖諦亦无相无狀无言无
說世尊由此般若波羅蜜多无相无狀无言
无說是故四靜慮四无量四无色定亦无相
无狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无
相无狀无言无說是故八解脫八勝處九次
第定十遍處亦无相无狀无言无說世尊由
此般若波羅蜜多无相无狀无言无
四念住四正斷四神足五根五力七
八聖道支亦无相无狀无言无說世尊由此
般若波羅蜜多无相无狀无言无

S→T220 5/698A12
W→ 5/699B1



无量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸羅漢供養恭
敬尊重讚歎是善男子善女人等決定不退
墮於地獄傍生鬼界邊鄙達絮[illegible]中
不墮聲聞及獨覺地必趣无上正等菩提常見
諸佛恒聞正法不離善友嚴淨佛土成就衆
情從一佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎
諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆能以无量上
妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明而為供養

世尊假使充滿於此三千大千世界佛設利
羅以為一分書寫如是甚深般若波羅蜜多
復為一分此二分中我意寧取如是般若波
羅蜜多何以故一切如來應正等覺及三千
界佛設利羅皆從般若波羅蜜多而出生故
又三千界佛設利羅皆由般若波羅蜜多功
德勢力所薰脩故得諸天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎由此因緣諸善男子善女人
等能養恭敬尊重讚歎佛設利羅[illegible]不墮
墮三惡趣常生天人受諸快樂富貴自在隨
心所願乘三乘法而趣涅槃世尊若有如來
應正等覺若見所寫甚深般若波羅蜜多
二切德平等无異何以故如是般若波羅蜜

墮三惡趣常生天人受諸快樂富貴自在隨
心所願乘三乘法而趣涅槃世尊若有如來
應正等覺若見所寫甚深般若波羅蜜多
二切德平等无異何以故如是般若波羅蜜
多與諸如來應正等覺平等无二无二故
世尊若有如來應正等覺任三示導為諸有
情宣說正法所謂契經應頌記別諷頌自說
因緣本事本生方廣希法譬喻論議若廣為
他說此二切德平等无異何以故如是般若波羅蜜
多而出生故世尊若所宣說十二分教皆依般若波羅蜜多而出生故世尊若十
方界如殑伽沙一切如來應正等覺任三示
尊為諸有情宣說正法所謂契經應頌記別
諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論
義若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
受持讀誦廣為他說此二切德平等无異何
以故若七方界如殑伽沙一切如來應正等覺
若三示導若所宣說十二分教皆依般若波羅
蜜多而出生故世尊若善男子善女人
等以无量種上妙花鬘塗散等香衣服
寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸有

如來應正等覺若三示尊若所宣說十二分
教皆依般若波羅蜜多而出生故世尊若十
方界如殑伽沙一切如來應正等覺住三示
尊為諸有情宣說正法所謂契經應頌記別
諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論
義若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
受持讀誦廣為他說此二功德平等无異何
以故若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺
若三示尊若所宣說十二分教皆依般若波
羅蜜多而出生故世尊若善男子善女人
等以无量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡
寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供
養恭敬尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切
如來應正等覺有善男善女人等書寫般
若波羅蜜多亦以无量上妙花鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡
諸所有供養恭敬尊重讚歎此二功德平等
无異何以故彼諸如來應正等覺皆依般若
波羅蜜多而出生故

大般若波羅蜜多經卷第一百廿七

▼斯三八三九號　昇玄經卷第四、第五

為福田若見疾病當願一切以道自安勉此
苦厄若見死亡當願一切學道常存濟度三
塗若見魚獵當願一切不為罪始終入无為
若見喪狀當願一切賓王中國不生邊地若
見少年當願一切及時學問遂成盛令若見
老病當願一切以道攝生不更衰耄若見三
光當願一切並明靈曜闇冥即消若見雲雨
當願一切惠澤盈溢无所不宜若見素雪當
願一切常居潔白逍遙自在若見靈風當願
一切蘊懷披散德流遐迩若見淨水當願一
切洗垢清虛平等其心若見名香當願一切
受姿芳盛衆穢蕭然若見好華當願一切樂
散諸聖相好具足若見車馬當願一切得道
无為乘鳳駕龍若見弦歌當願一切玩經散
說以道娛樂若見福食當願一切无不飽滿
世享天廚德流主人如水歸海宗廟胤長常
居貴盛世興四輩俱生王家若見致施當願
一切禍滅九陰福起十方德如山海莫不興
隆七世生天子孫賢忠富貴魏魏所欲皆從
學道飛仙駕雲乘龍道士坐卧常願我等四
大合德同體道真長存玄都師父自然濟度
十方天下受恩逍遙有无洞觀妙門

隆七世生天子孫賢忠富貴魏魏所欲皆從
學道飛仙駕雲乘龍道士坐卧常願我等四
大合德同體道真長存玄都師父自然濟度
十方天下受恩道遥有无洞觀妙門

念品

昇玄經卷第五

太上曰道陵有十想念當一心學何等為十
一者思念道法无有差別想二當思念聖人
威神悉皆等同无優劣想三當思念聖人之
恩起慈父想四當思念經法生乳哺想五當
思念法師生慈母想六當思念一切有識稟
受形質若干不同或醜長短白黑皆如幻化
非有常法皆歸消滅死病臭爛无一可貪之
想七當思念聖人形相端嚴華色豐潔然亦
非常會有遷變非定一想八當思念聖人出
世留念慇懃方宜教示愚矇衆生變化隨物
形无定方我等云何反自懈惰生精進想九
當思念本師恩重難可得報令我今曰得見
神尊聞受經法皆是本師之恩生感恩想十
當思念得聞上法思還本土宣布未聞欲令
衆人得法利想道陵是為十想念

靈寶經勸式法輪卷

12

當思念得聞上法思還本土宣布未聞欲令
衆人得法利想道陵是為十想念

靈寶經勸式法輪卷

道言若學神仙思念无量普得長生身與我
神入定妙通

若奉師宗思念无量普得訓厲身與我神同
受制度

若奉經教思念无量普得聰慧身與我神同
得昇仙

若見講說思念无量普得瞻聽身與我神了
解玄義

若見齋試思念无量普入法門身與我神內
外清肅

若見行香思念无量普入芳盛身與我神不
履穢塵

若見三光思念无量闇冥普消身與我神長
處光明

若見行雲思念无量普得蔭覆身與我神同
入雲輪

若見兩臣思念无量普得灑潤身與我神得
天蔭流

若見素雪思念无量普居潔白身與我神疑

若見西匡思念无量普得靈潤身與我神得
天廕流
若見素雪思念无量普居潔白身與我神凝
*
无成真
若見霜露思念无量保真不落身與我神无
不制仗
若見淨水思念无量普得沐浴身與我神洗
垢除穢
若見大江思念无量普注淵澤身與我神无
不苞容
若見大山思念无量普得鄣遏身與我神細
託巖穴
若見樹木思念无量普无彫悴身與我神勢
成茂林
若見種殖思念无量普得滋長身與我神孳
曰成生
若見葉林思念无量普得成就身與我神結
實生根
若見飛鳥思念无量普得空行身與我神時
生羽翮
若見禽獸思念无量不生害心身與我神隱
學幽林

若見飛鳥思念无量普得空行身與我神時
生羽翮
若見禽獸思念无量不生害心身與我神隱
學幽林
*
若見宮闕思念无量普得瞻仰身與我神轉
輪國王
若見城社思念无量普得入朝身與我神脩
勢嚴飭
若見臺觀思念无量普瞻八極身與我神洞
見幽微

S-T262 9/2A17

會屬萬天子俱自在天子大自在天其
其眷屬三萬天子俱婆世界主梵天王尸
棄大梵光明大梵等與其二千天
子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽
羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多
龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干
百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王妙
法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王
各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂
乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音
乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿
脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱大阿脩羅王
毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若
干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅
王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓
羅王各與若干百千眷屬俱韋提希子阿闍
世王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一面
爾時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛
所護念佛說此經已結跏趺坐入於無量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼

尒時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛
所護念佛說此經已結跏趺坐入於無量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
[illegible]殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛
上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中
比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛
尒時佛放眉間白毫相光照于東方萬八千
[illegible]遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼
吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼
土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比
丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者
復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種
種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見
諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔
[illegible]菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者
復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供

以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者
復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去無量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬
八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰
[illegible]導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
[illegible]　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔濡音　教諸菩薩　無數億萬

*

[illegible]死[illegible]趣　善思業緣　更報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　嚴妙第一
其聲清淨　出柔濡音　教諸菩薩　無數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以無量喻　昭昭佛法　開悟衆生
若人遭苦　散老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求無上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說
我見彼主　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙
金鋼諸珍　奴婢車乘　[illegible]　歡喜布施
迴向佛道　願得是乘　三界第一　諸佛所嘆
或有菩薩　駟馬寶車　欄楯華蓋　軒飾布施
復見菩薩　身肉手足　及妻子施　求無上道
又見菩薩　頭目身體　飲樂施與　求佛智慧
文殊師利　我見諸王　注詣佛所　問無上道
便捨樂主　宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　而作比丘　蜀處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見離欲　常處空閑　深脩禪定　得五神通

*

或見菩薩　而作比丘　蜀處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見離欲　常處空閑　深脩禪定　得五神通
又見菩薩　安禪合掌　以千萬偈　讚諸法王
[illegible]菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持
又見佛子　定慧具足　以無量喻　為衆講法
飲樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆　而擊法鼓
又見菩薩　窮然寥嘿　天龍恭敬　不以為喜
又見菩薩　處林放光　齊地獄苦　令入佛道
又見佛子　未嘗睡眠　經行林中　懃求佛道
又見具戒　威儀無缺　淨如寶珠　以求佛道
又見佛子　住忍辱力　增上慢人　惡罵極打
皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千萬歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或無價衣　施佛及僧
千万億種　稱檀寶舍　衆妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜無散　求無上道
或有菩薩　說實藏法　種種教詔　無數衆生

清淨圓林　華菓茂盛　流泉洛池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜無嫉　求無上道
亦有菩薩　說空藏法　種種教詔　無數衆生
或見菩薩　觀諸法性　無有二相　猶如虛空
又見佛子　心無所著　以此妙慧　求無上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　無數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
二塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　爲供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照無量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願以衆緣
四衆仰　瞻仁及我　並尊何故　放斯光明
佛子時咨　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　爲欲說此　爲當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　九諸佛此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　爲說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法

W→T262 9/3c27~28

示諸佛土　衆寶嚴淨　九諸佛此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　爲說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
而大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
善男子我於過去諸佛　見此瑞故斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊演說　初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一無雜具足清淨梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅蜜令阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明如是二万

二分无别无斷故无頞鼻脫門清淨故味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若无頞鼻脫門清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現无頞鼻
脫門清淨故身界清淨身界清淨故一切智
智清淨何以故若无頞鼻脫門清淨若身界
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故无頞鼻脫門清淨身識界及身
觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若无頞鼻脫門清淨若觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現无頞鼻脫門清淨故意
界清淨意界清淨故一切智智清淨何以故
若无頞鼻脫門清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故无頞鼻脫
門清淨故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若无頞鼻脫
門清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清

大般若波羅蜜多經卷第二百三十二　斯三八四一號

S → T220　6/1690/
W →　6/1205

門清淨故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若无頞鼻脫
門清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現无頞鼻脫門清淨故地界清淨地界
清淨故一切智智清淨何以故若无頞鼻脫
門清淨若地界清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故无頞鼻脫門清淨故水
火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若无頞鼻脫門清淨
若水火風空識界清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現无頞鼻脫門清淨
故无明清淨无明清淨故一切智智清淨
何以故若无頞鼻脫門清淨若无明清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故无
頞鼻脫門清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若
无頞鼻脫門清淨若行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故
善現无頞鼻脫門清淨故布施波羅蜜多清

无願解脫門清淨若行乃至若无愁歎若憂
惱清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故
善現无願解脫門清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何
以故若无願解脫門清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故无願解脫門清淨故淨式安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅
蜜多清淨故一切智智清淨何以故若无願
解脫門清淨若淨式乃至般若波羅蜜多清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現无願解脫門清淨故內空清淨內空
清淨故一切智智清淨何以故若无願解脫
門清淨若內空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故无願解脫門清淨故外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空清淨外空乃至无性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若无願解脫
門清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故

空无性自性空清淨外空乃至无性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若无願解脫
門清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現无願解脫門清淨故真如清淨真如清淨
故一切智智清淨何以故若无願解脫門清
淨若真如清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故无願解脫門清淨故法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不
思議界清淨故一切智智清淨何以故若无
願解脫門清淨若法界乃至不思議界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現无願解脫門清淨故苦聖諦清淨若聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若无願解
脫門清淨若若聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故无願解脫門清淨
故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一
切智智清清何以故若无願解脫門清淨若
集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現无願解脫門清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若无願解脫門清淨若四靜慮清淨

集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現无願解脫門清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若无願解脫門清淨若四靜慮清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
无願解脫門清淨故四无量四无色定清淨
四无量四无色定清淨故一切智智清淨何
以故若无願解脫門清淨若四无量四无色
定清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現无願解脫門清淨故八解脫淨
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
无願解脫門清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故无願解脫
門清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八
勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清
淨何以故若无願解脫門清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現无願解脫門清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切智智清
淨何以故若无願解脫門清淨若四念住清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故无願解脫門清淨故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至

15

淨何以故若无願解脫門清淨若四念住清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故无願解脫門清淨故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若
无願解脫門清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現无願解脫門清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故
若无願解脫門清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故无願
解脫門清淨故无相解脫門清淨无相解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若无願解
脫門清淨若无相解脫門清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現无願解
脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故一切智智清淨何以故若无願解脫門清
淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故
善現无願解脫門清淨故五眼清淨五眼清
淨故一切智智清淨何以故若无願解脫門
清淨若五眼清淨若一切智智清淨无二
二分无別无斷故无願解脫門清淨故

16

善現无顯解脫門清淨故五眼清淨五眼清
淨故一切智智清淨何以故若无顯解脫門
清淨若五眼清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故无顯解脫門清淨故六神
通清淨六神通故一切智智清淨何以
故若无顯解脫門清淨若六神通清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
无顯解脫門清淨故佛十力清淨佛十力清
淨故一切智智清淨何以故若无顯解脫門
清淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故无顯解脫門清淨故四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共
法清淨故一切智智清淨何以故若无顯解
脫門清淨若四无所畏乃至十八佛不共法
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現无顯解脫門清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故一切智智清淨何以故
若无顯解脫門清淨若无忘失法清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故无顯
解脫門清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清
淨故一切智智清淨何以故若无顯解脫門
清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨无

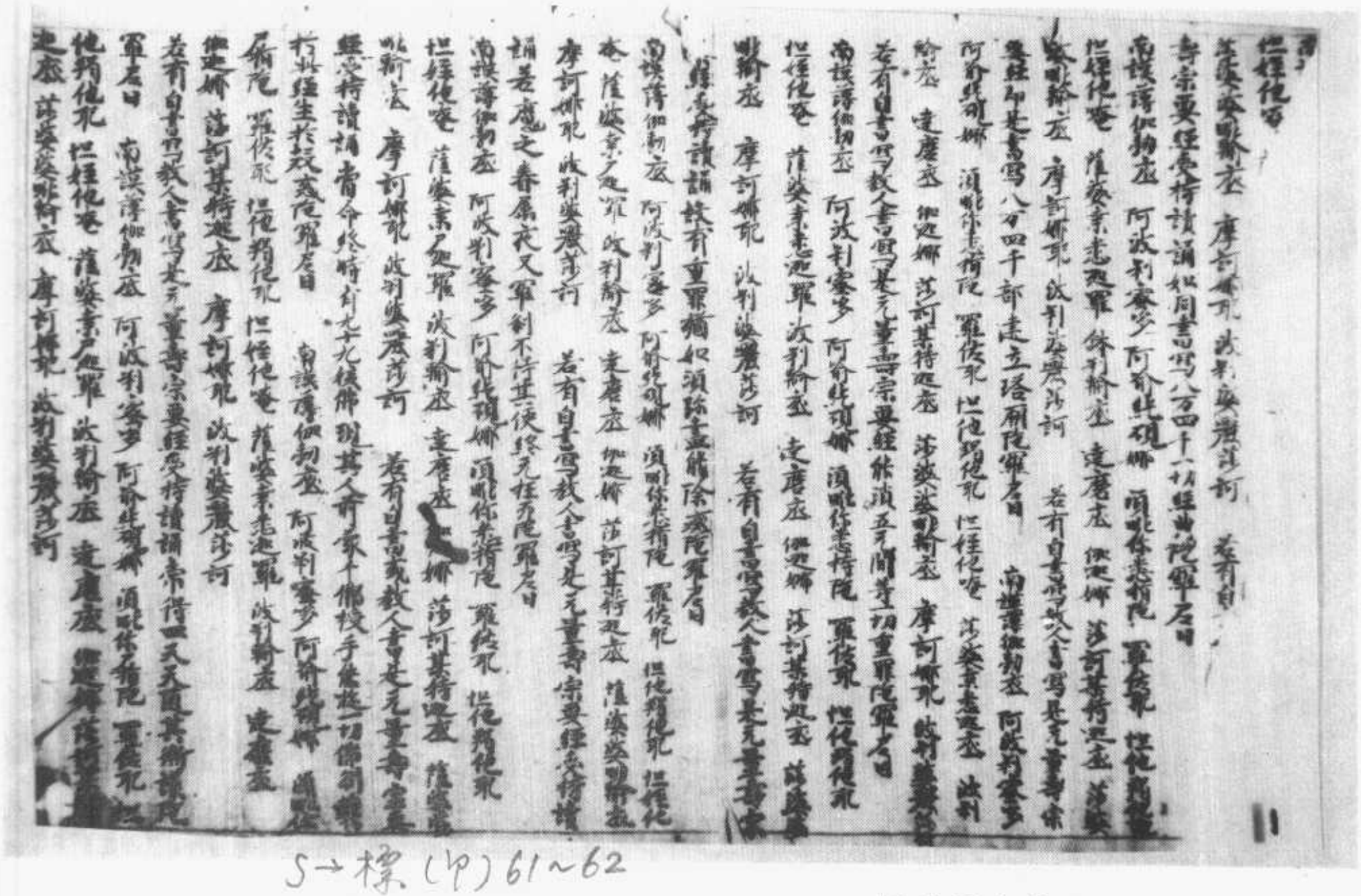
切智智清淨无二无二分无別无斷故无顯
解脫門清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清
淨故一切智智清淨何以故若无顯解脫門
清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現无顯解脫門清
淨故一切智清淨一切智清淨故一切智智
清淨何以故若无顯解脫門清淨若一切智
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故无顯解脫門清淨故道相智一切相智
清淨道相智一切相智清淨故一切智智清
淨何以故若无顯解脫門清淨若道相智一
切相智清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現无顯解脫門清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若无顯解脫門清淨若一
切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故无顯解脫門清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切
智智清淨何以故若无顯解脫門清淨若一
切三摩地門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故
善現无顯解脫門清淨故預流果清淨預流
果清淨故一切智智清淨何以故若无顯

切三摩地門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故
善現无願解脫門清淨故預流果清淨預流
果清淨故一切智智清淨何以故若无願解
脫門清淨若預流果清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故无願解脫門清淨
故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅
漢果清淨故一切智智清淨何以故若无願
解脫門清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現无願解脫門清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故一切智智清淨何以故若无願
解脫門清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現无願解
脫門清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切
菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以
故若無願解脫門清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現无願解脫門清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
一切智智清淨何以故若无願解脫門清淨
若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清

一正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
一切智智清淨何以故若无願解脫門清淨
若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故

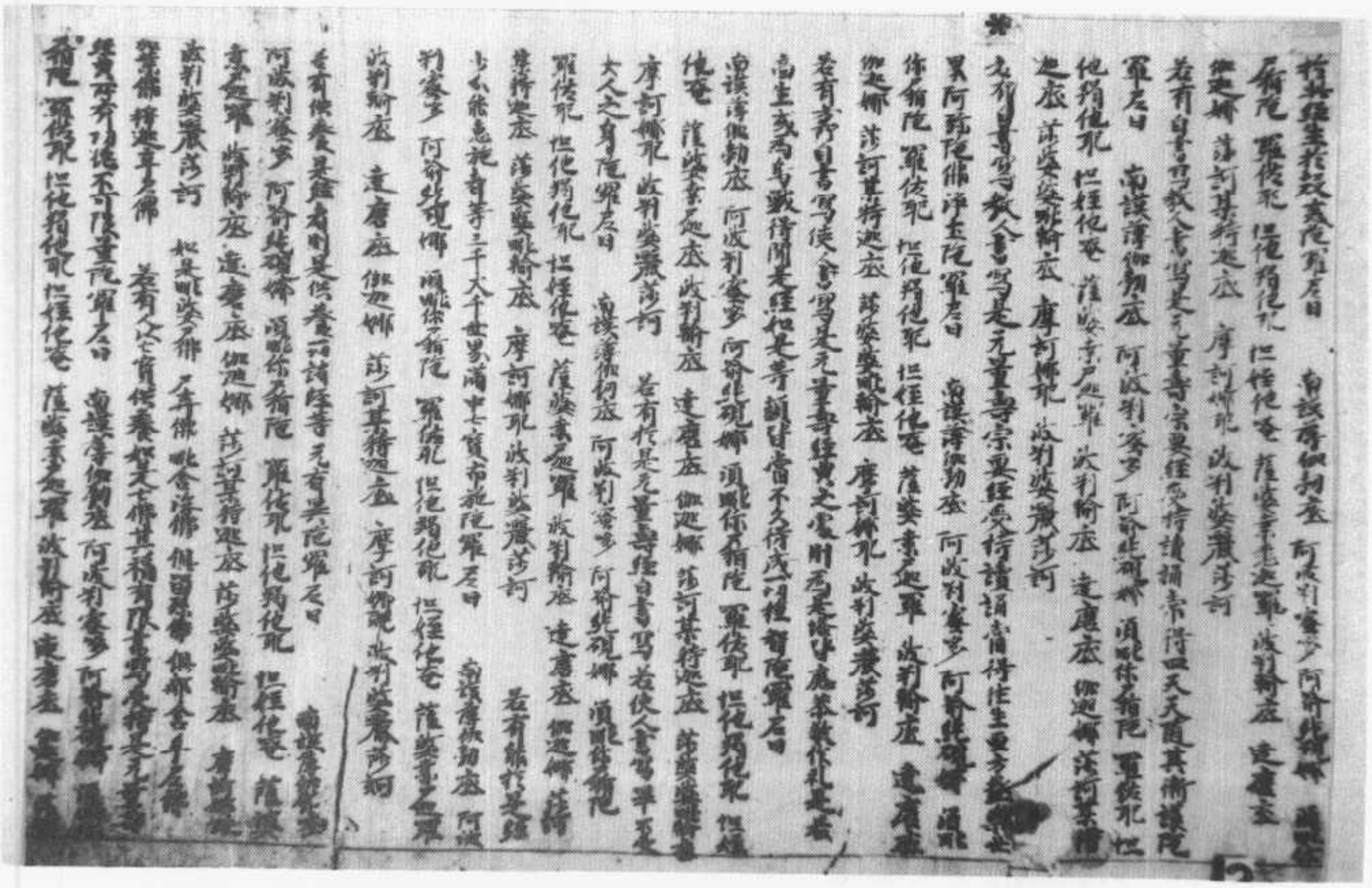
大般若波羅蜜多經卷第二百卅二

陳惠勤



S→標(中)61~62

斯三八四二號　大乘無量壽經



*

怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩
揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶 若有自書寫教人書寫是
无量受宗要經受持讀誦者 壽命之卷壽命又增 羅剎不得其便 終无枉死 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量受宗要經受持讀誦者 命終時有九十九姟佛現其人
前 無數千佛授手 能往一切佛剎 莫於此經生於疑惑 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利
蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅
波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利
婆嚟 莎訶 若有自書寫教人書寫是无量受宗要經受持讀誦 常為四天大王隨其衛護
陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量受宗要經受持讀誦者 當往生西方極樂世界阿彌陀
佛剎 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅
佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎
訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶 若有自書寫教人書寫是
無量受經典之處 則為是塔 皆應恭敬作禮 若是禽獸鳥獸得聞是經
此等類不久當得成一切種智 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿
喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦羅 波利輸底
達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
若有於是無量受經自書若教人書 畢竟不受女人之身 陀羅尼日 南謨薄伽勃底
阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑
悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆
嚟 莎訶 若有能於是經少分能施者 於三千大千世界滿中七寶而施
陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩
揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶 若有供養是經典者則為供
養一切諸經等無有別異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那
須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨
底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛

2

北移(印) 138

*

怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底
莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶 若有供養是經典者則為供
養一切諸經等無有別異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那
須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨
底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫受持是無量受經所有功德不可限量 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
若有七寶等於須彌山而布施 其福上能知其限量 是無量受經其福不可知數 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪
他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶 如是四大海水可知滴數 是無量受經其福不可
可數量 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 羅佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎訶摩揭底
莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是無量受經 又能讀持供養 卽如恭敬供養一切十方諸佛如
來無有別異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀
羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦那 莎
訶摩揭底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆嚟 莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲門中布施能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲門中持戒能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲門中忍辱能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲門中精進能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲門中禪定能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲門中智慧能入
爾時如來說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆 聞佛所說 皆大歡喜
受奉行

佛說無量受宗要經

如是我聞 一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園 與大菩薩僧千二百五十人俱
爾時世尊告曼殊室利童子 上方……

3

S→樗(也)1

W→樗(也)8

佛說无量壽宗要經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱

摩訶薩衆俱會堂余時世尊告尊者舍利子言舍利子汝於上方有世界名無量

沒之自号无量勝次堂堂如來所得多羅三藐三菩提現為說法聞是說法尊者

諸聲聞衆所聞淨德之皆悉受大限百年於中殁後復死者經歷殊勝如是一一佛

刹無名稱法要甚有衆生聞經名号若自書或使人書能為他人書

舍宅所住之處以種種花鬘碎洛塗香末香而為供養如其命盡復得延年

如是勝珠若有衆生得聞是无量壽決定至如來一百八名号者

S→樗(也)27~31

▼斯三八四四號　大乘無量壽經

无量壽決定如來一百八名号者

余時復有六十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十六億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

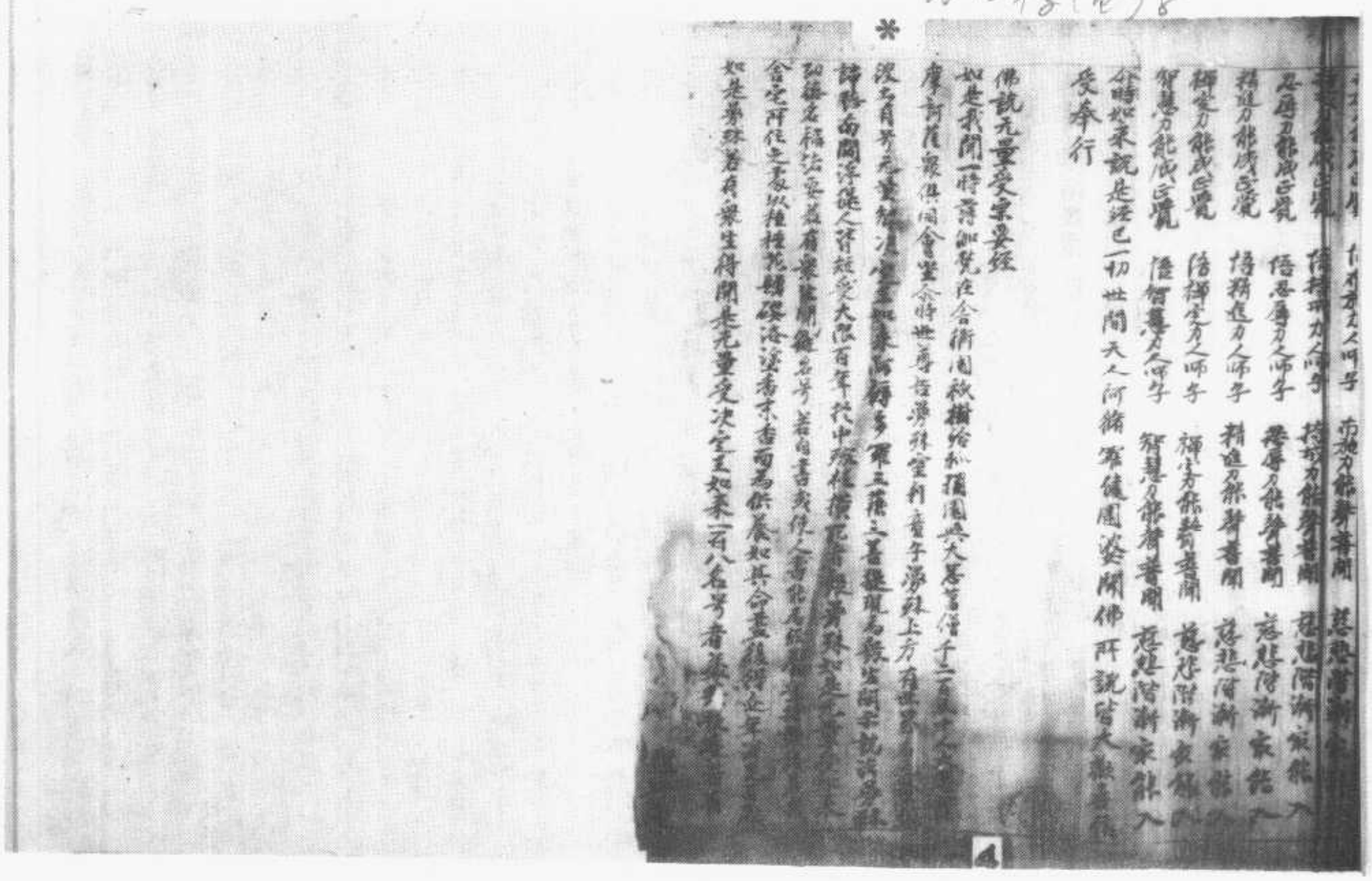
南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十四億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶



余時復有二十三億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十二億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十一億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二十億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十九億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十八億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十七億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十六億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十四億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十三億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十二億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十一億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有十億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有九億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有八億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有七億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有六億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有四億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有三億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

余時復有二億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

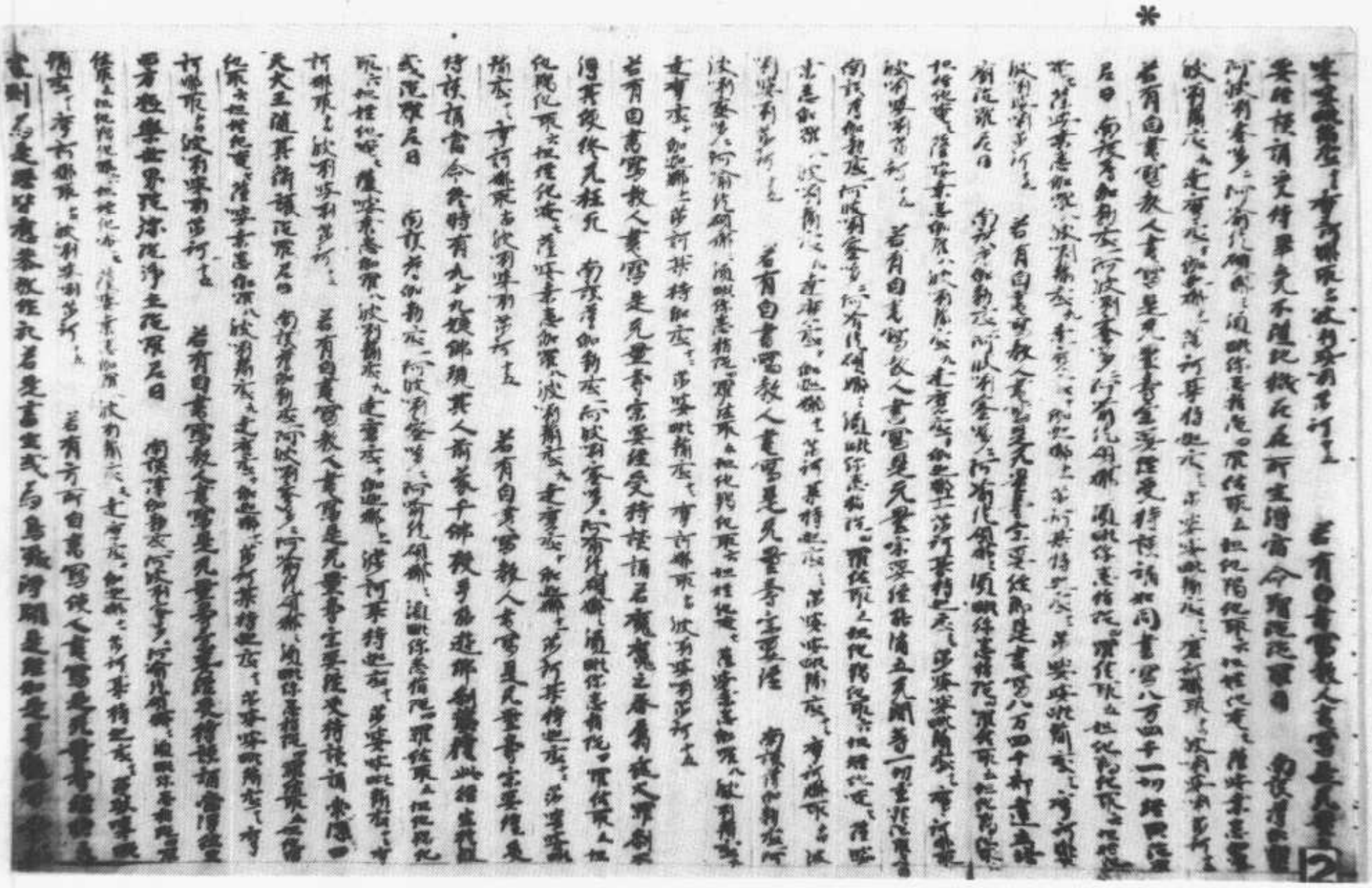
南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

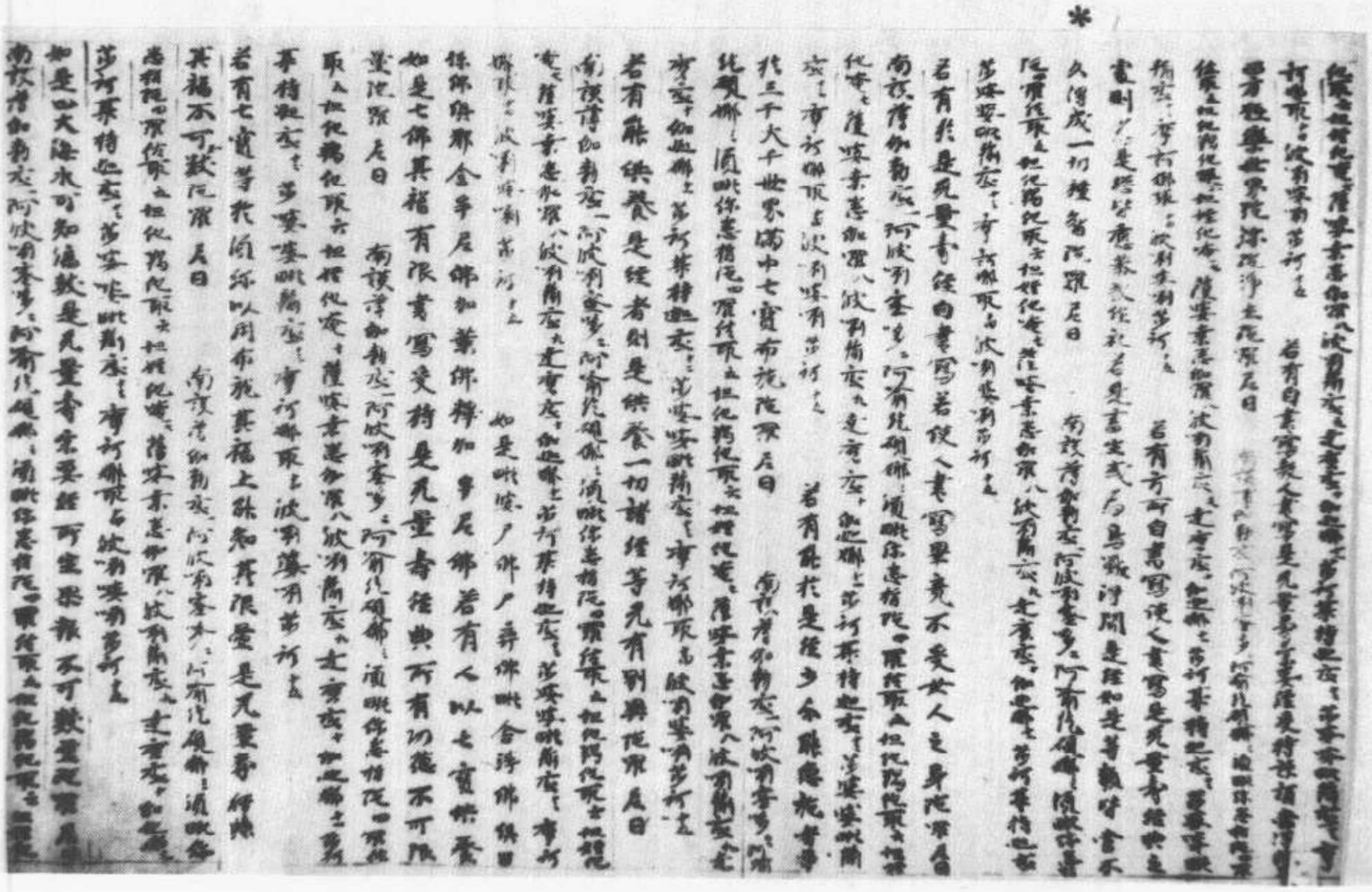
怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

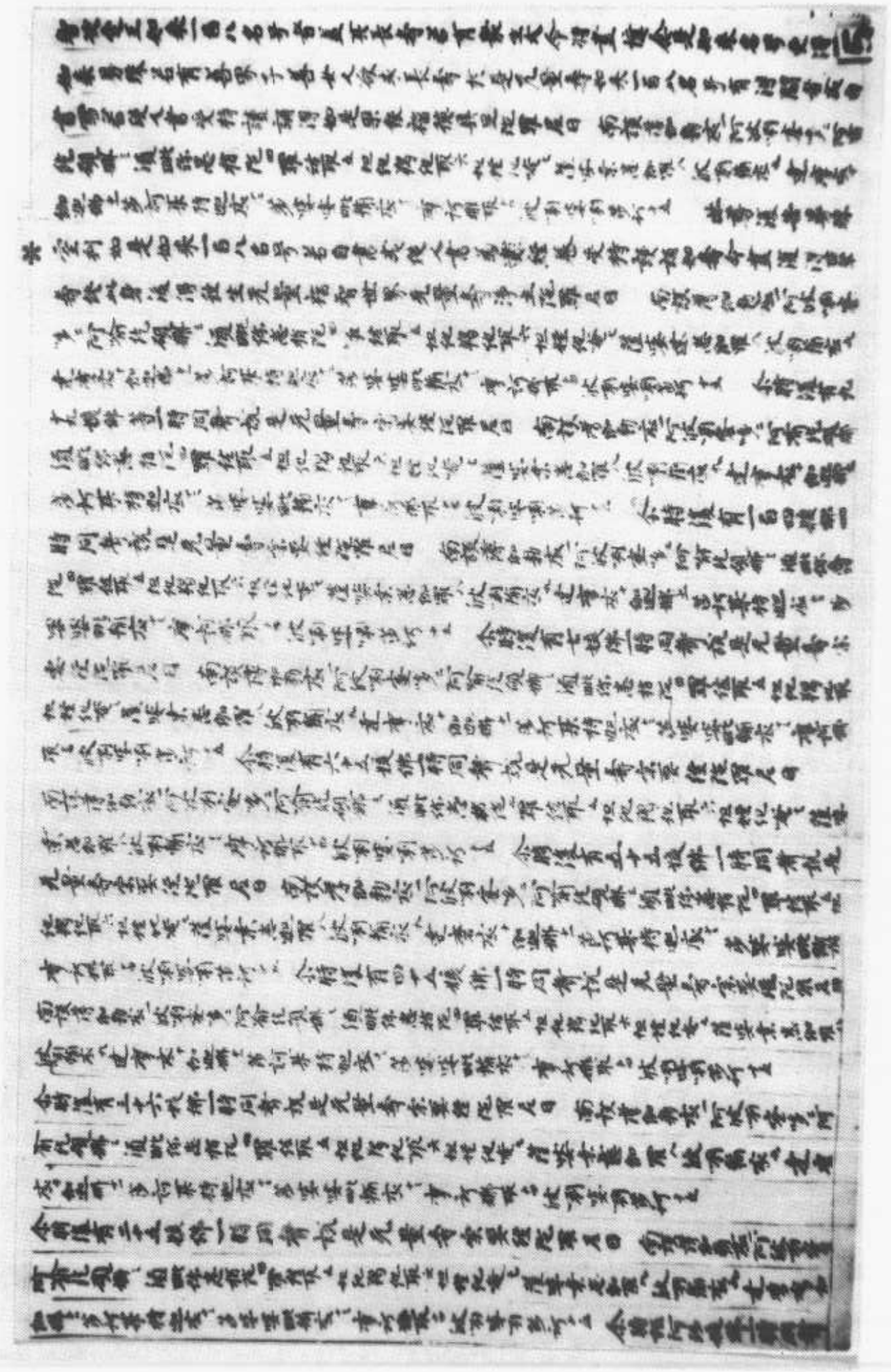
余時復有一億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

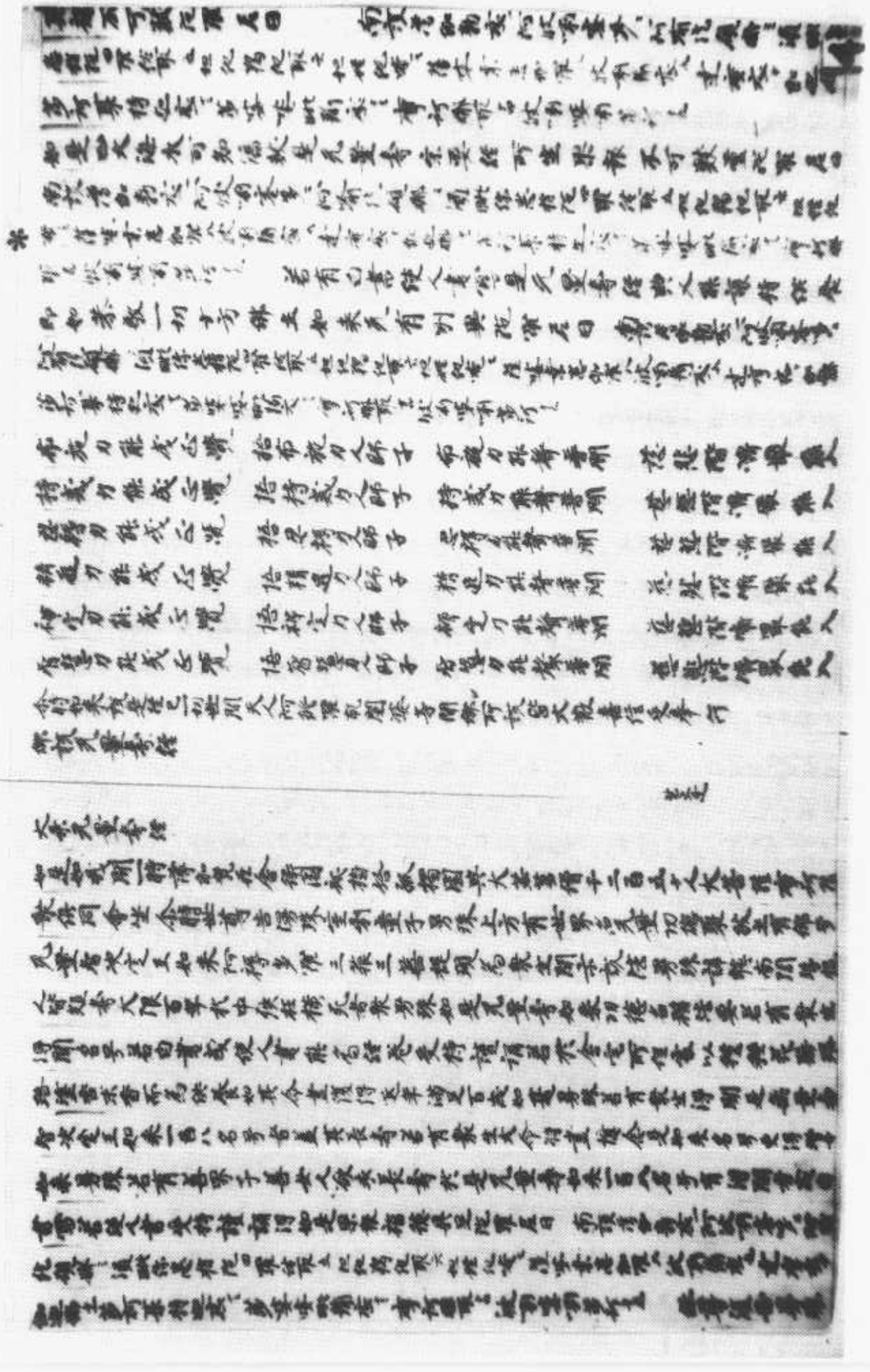
南謨薄伽梵阿波唎蜜多阿唎耶阿彌陀婆耶

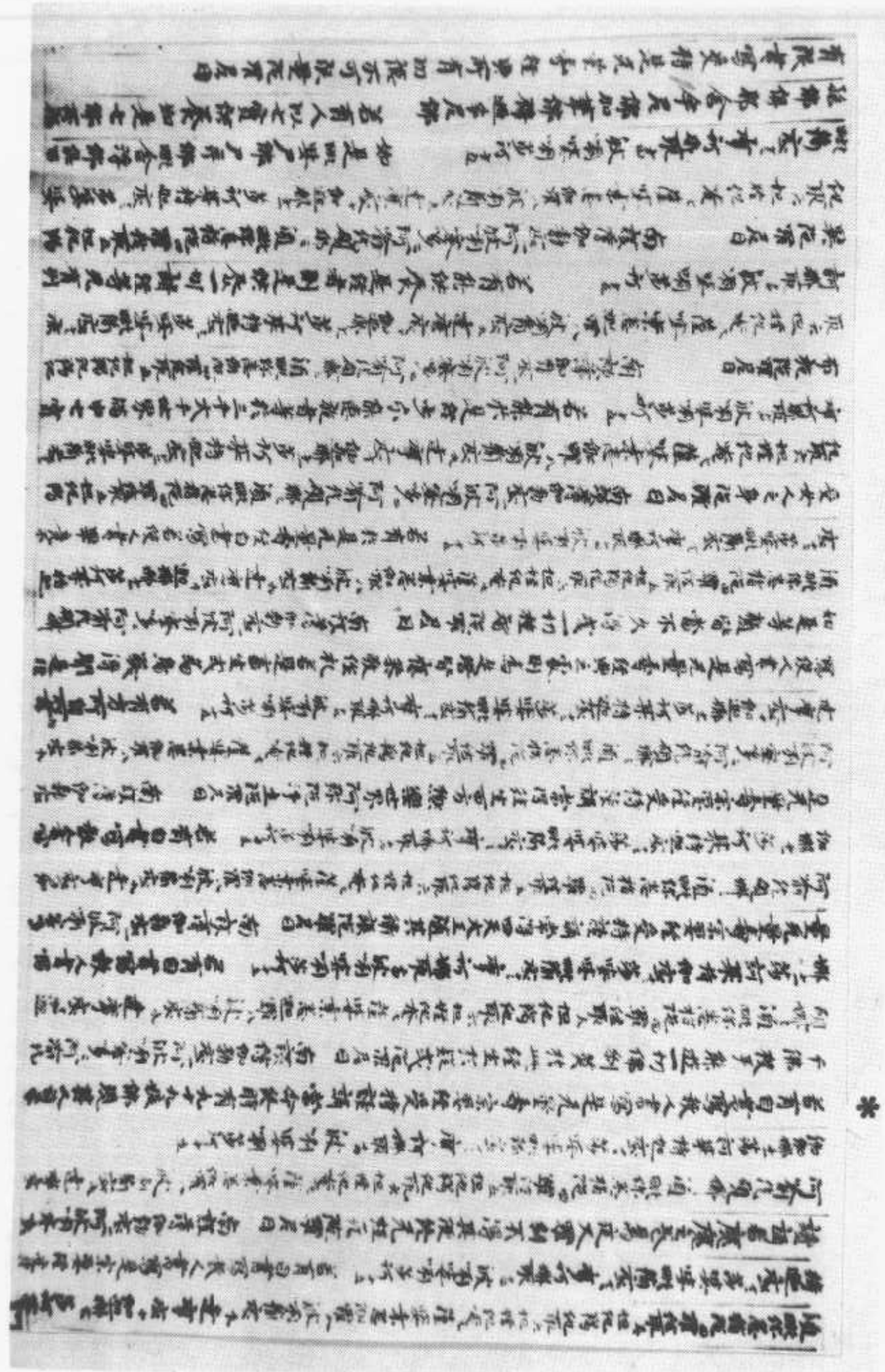
怛他蘖多耶阿羅訶帝三藐三菩提毘耶

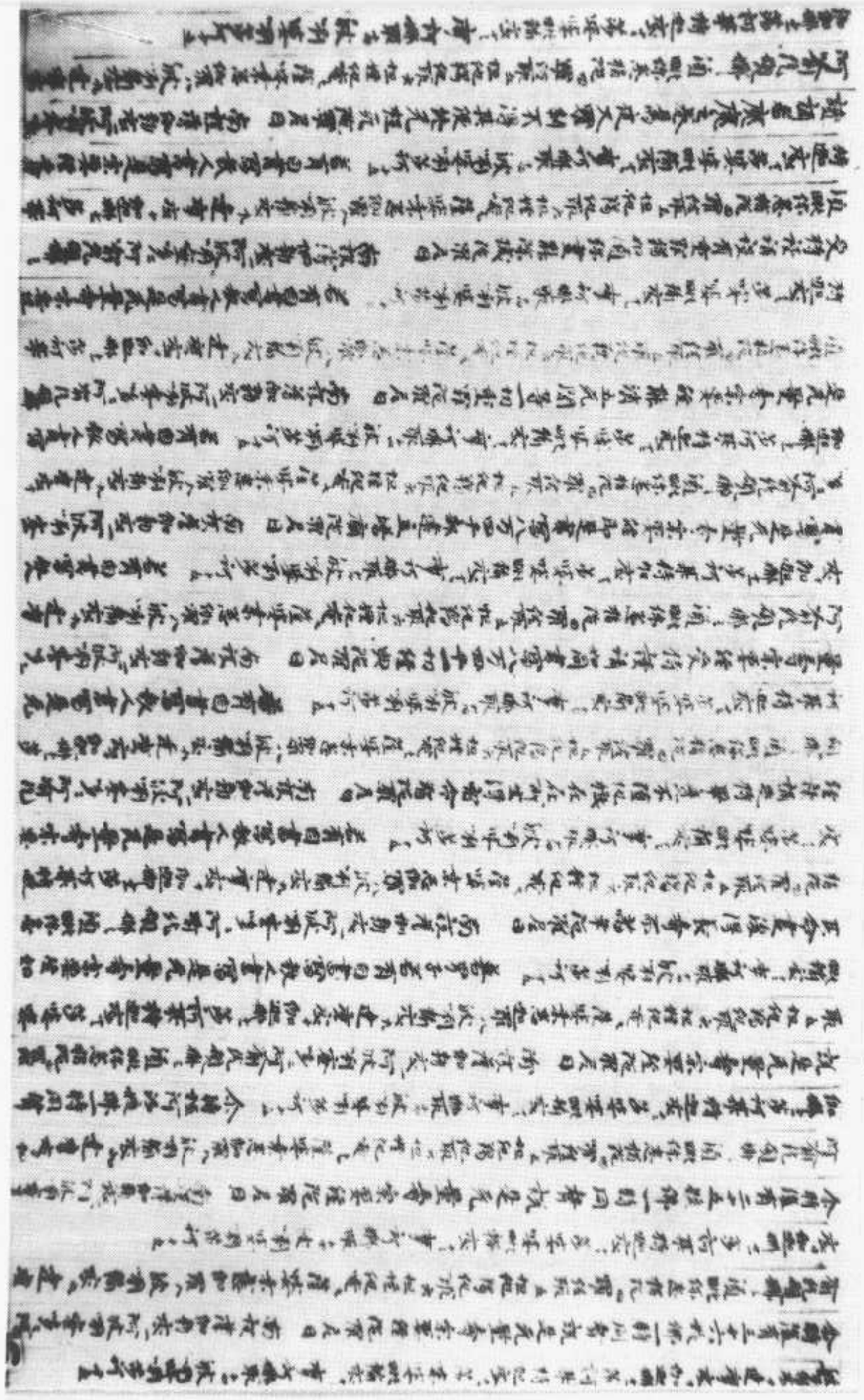






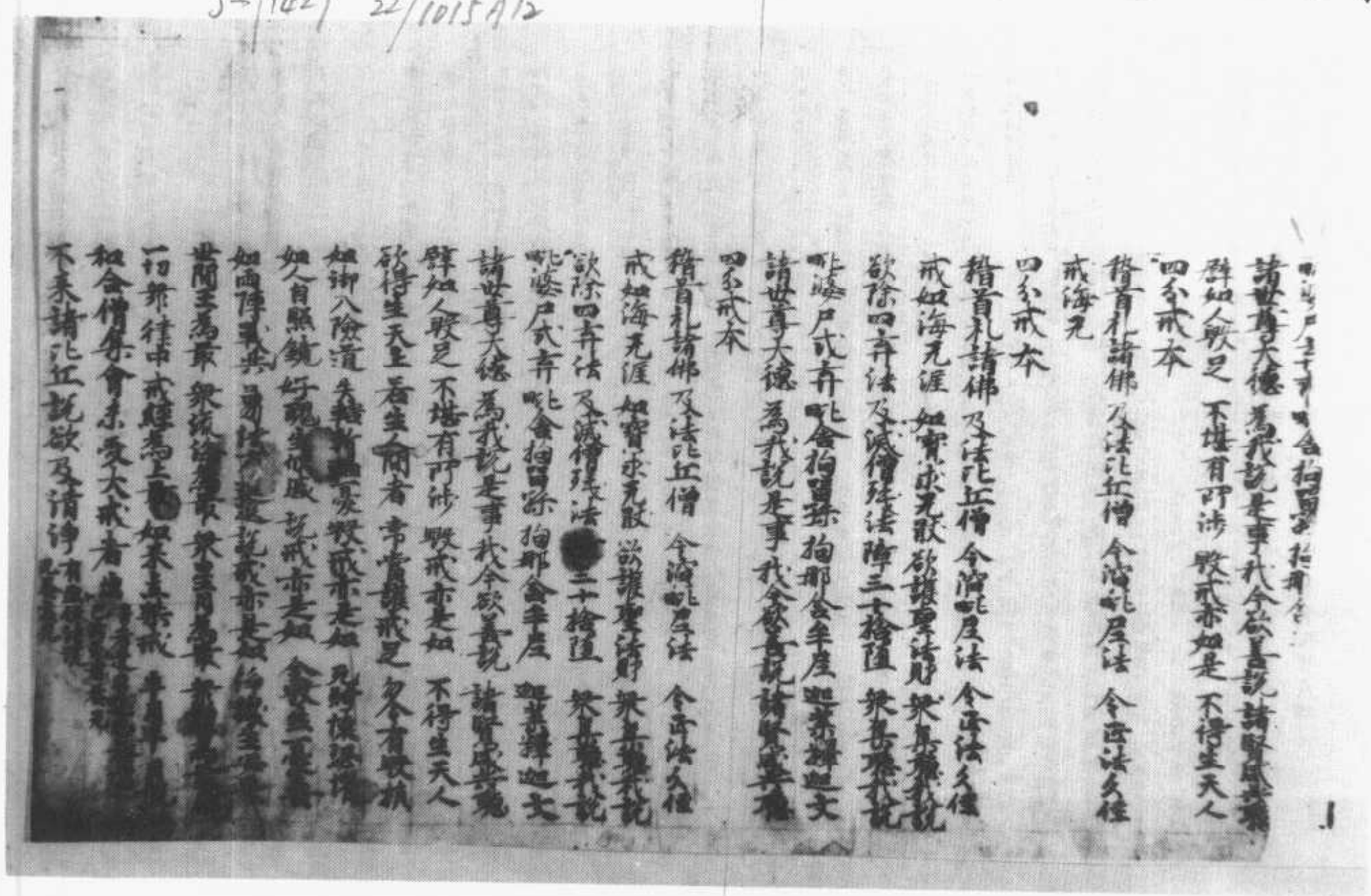




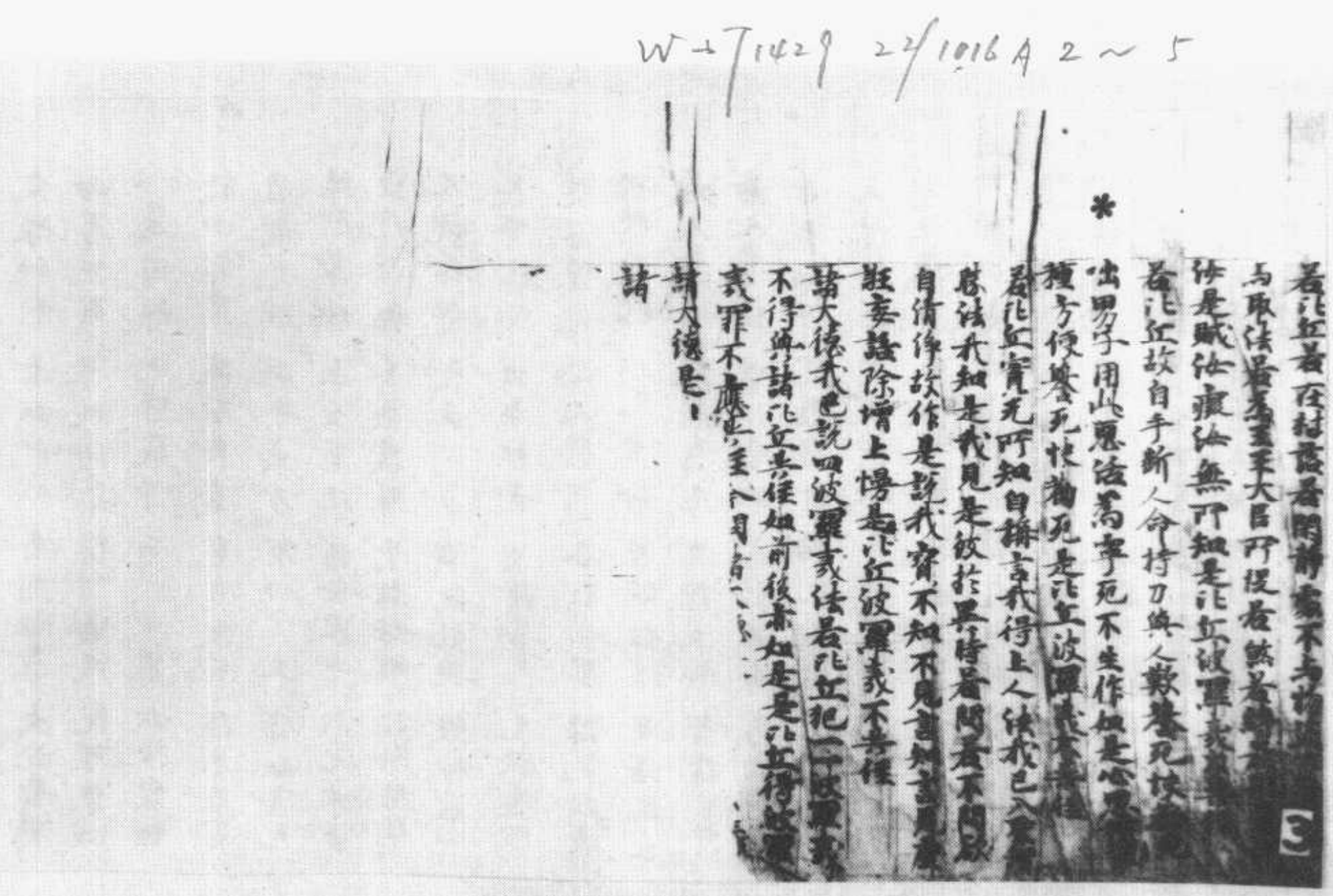


W→樗(白) 139

S→T1429 22/1015A12



W-1 T1429 24/1016 A 2～5



累盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動

S→T262 9/818

一第卷經華蓮法妙　號六四八三斯

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金銅諸奴　婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　頭目身體
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體

三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而披法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴嘿
天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧

佛子時各 汝疑今善 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆能神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
具義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善具足後善

佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善具足後善
未出家時有八子一名有意二名善意三名
光量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是

*

時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供

*

有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎称勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陁華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠

如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心猶不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空寂相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝爲世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尒即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已爲汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰爲淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復如精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記

是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
取後天中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　癡忘不通利
以是因緣故　号之爲求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當爲除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生

精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種示別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就此舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智

除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
假使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦須不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　遠得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著者　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因

佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求諸緣者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞其道
尒時佛告舍利弗止止不須說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾從佛聞如是說今者

一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

說決今諦聽善思念之吾當為汝示別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利

是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷憍上慢 優婆塞著我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏

重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷憍上慢 優婆塞著我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕穢 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說備多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法

无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導化衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
空慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不敢雜　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾備諸本
堅著於五欲　愛樂故生惱　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說滅度　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘

過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木麥并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白蠟及鉛錫　鐵木及真泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
木畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指甲畫　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸鈴　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唱頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道

以華香燈蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
箜篌琴瑟之音　琵琶銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如来等　亦方便說法　一切諸如来　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷

以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲冥无所見
不求大勢佛　及與斷諸法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尊念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰諭我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　敢妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出興慈雲
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　諸示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无示別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法

W-T262 9/10B21

以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
具不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

一切若一切餘說不能盡然彼佛土功德莊嚴悉
淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為地
金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成亦
如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名曰光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量悋貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聞
藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得
憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生

S-T450 14/405 1329~C2

斯三八四七號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聞
藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得
憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生
人中得宿命念畏惡趣者不樂欲樂好行惡
施讚嘆施者一切所有悉无貪惜漸次尚能
以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖不得壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解
了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故
自是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自
行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸
有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師瑠璃光如來名号便捨惡行修諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前憶聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善願
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義辯增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速

意樂便能捨家趣求非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞新且深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次修行諸菩薩行速
得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名
由此善因令復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔窟破无明鞞竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉遮制
娑等畫怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之
厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是
諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼

娑等畫怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之
厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是
諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益
安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所
受生於喜足不相侵淩永為饒益

復次曼殊室利若有四衆苾蒭苾蒭尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒戒經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中而
本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光
如來名号至心受持於後不復更受女身

如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光
如來名号至心受持於後不復更受女身
※ 尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當奉於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
華鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安置尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之
處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本
願功德及聞名号當知是處无復橫死亦復
不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安置之散種種花燒種種香以
種種幡幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣離生死垢濁

敷清淨座而安置之散種種花燒種種香以
種種幡幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣離生死垢濁
※心无怨害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演
說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠
鳥來集或於住處百怪出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者
惡夢惡想諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或
有水火刀毒嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡
蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊及亂憶念恭敬彼如者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧
受持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾蒭二
百五十戒苾蒭尼五百戒於所受中或有毀犯
怖隨惡趣若能專念佛彼名号恭敬供養者

百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖隨惡趣若能專念佛彼名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來
者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正
見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人專
其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱楊彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑或所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光如
來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
（返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑或墮
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿

惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師璃瑠光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患
之所困厄長病羸瘦不能飲食唯脣乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬友知識啼泣圍
遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識
至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨
其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔
法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪
福而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼
歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有

福而震新之時彼病人親屬知識若能為彼
歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是震神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果
報由自證見業果報故乃至命難亦不造作
諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應
受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭敬
供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師藥師光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横惡鬼所持須
次阿難若剎帝剎灌頂王等災難起時所

幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横惡鬼所持須
次阿難若剎帝剎灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼剎帝剎灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中無有暴惡藥叉等神悩有情者一切惡相
皆即隱沒而剎帝剎灌頂王等壽命色力
無病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲
君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為
病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然
燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病
得除愈衆難解脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九横死耶是故應造續命幡燈備
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患阿難

之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故歡造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得
病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以
非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外
道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正
卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎
請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷或
信邪到見遂令橫死入於地獄无有出期
是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋
獵嬉戲躭媱嗜酒放逸無度橫為非人寡其
精氣四者橫為火焚五者橫為水溺六者橫
為種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說
橫死有此九種其餘復有无量諸橫難可具
說復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
令勸諸有情然燈造幡放生脩福令昔厄
不遭衆難

諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
令勸諸有情然燈造幡放生脩福令昔厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使
解脫一切苦難諸有情願求悉令滿足或有
疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結
我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德

W→T450 14/408B25

*

疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結
我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠
璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益
有情結願神呪亦名拔除一切業障應如是
持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩
及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉
健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人
非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說藥師瑠璃光如來本願功德經卷

▼斯三八四八號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/11B28~C1

者若
皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩梵
行恒為諸佛之所稱歎常脩佛惠具大神通
善知一切諸法之門質直无為志念堅固如是
菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫除
為王子未作佛時其國人民壽八小劫華光
如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作
佛号曰華足安行多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁其佛國土亦復如是舍利弗是華光
佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世
亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言
舍利弗來世 戌佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢
瑠璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於家志後牙 出家成佛道

於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於家未後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 [illegible]之聖尊 家勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陁羅華摩訶
曼陁羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千乃種於虛空中一時
俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天子
欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記

我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊能
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火

周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子等
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
* 從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者雖
是思惟我身手有力當以衣裓若以几按校
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
為火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜
時疾出无令為火之所燒害作是念已隨所
思惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言
誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚
不畏了无出心亦復不知何者是火何者為舍
云何為失但東西走戲視父而已尒時長者
即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若
不時出必為所焚我今當設方便令諸子等得
免斯害又知諸子先心各有所好種種珎玩
奇異之物情必樂著而告之言汝等所可玩
好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種
羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等
於此火宅一一速出來隨汝所欲皆當與汝尒
時諸子聞父所說珎玩之物趣其願故心各

31

40

* 踴籍互相推排競共馳走爭出火宅是時長
者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地
而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等
等白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣眾寶莊校四帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幡蓋亦以珎奇雜寶而
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重茵繡褥安置其
杭駕以白牛膚色充潔形體姝好有勢力行
步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者
何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢
而作是念我財物无極不應以下劣小車與
諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一國
猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得
未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長
者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
令其軀命非為虛妄何以故若令身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔

15

令其軀命非為虛妄何以故若令身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
*齊之世尊[illegible]是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏[illegible]力及智慧力具足方便智惠
[illegible]大慈大悲[illegible]无懈倦恒求善事利益
一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死
憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨
多羅[illegible]三菩提見諸衆生為生老病死憂
悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦
又以貪著追求故魂受衆苦後受地獄畜生
餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛
別離苦怨憎會苦如是若種種諸苦衆生沒
在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不
生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖
遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是
念我[illegible]衆生之父應拔其苦難與无量无邊

16

生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖
遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是
念我[illegible]衆生之父應拔其苦難與无量无邊
*佛智惠樂令其遊戲舍利弗如來復作是念
若我但以神力及智惠力捨於方便為諸衆
生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得
度所以者何[illegible]衆生不免生老病死憂悲
苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智
惠舍利弗如彼長者雖復身手有力而不
用之[illegible]懸[illegible]方便免濟諸子火宅之難然
後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无
所畏而不用之但以智惠方便於三界火宅拔
濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作
是言汝等[illegible]火宅勿貪麁弊
色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速
出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今
為汝[illegible]任此事終不虛也汝等但當勤脩精
進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等
當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无
所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解
脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍
利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信
受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是名聲

17

脫三昧等而作是樂便得[illegible]量安隱快樂舍
利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信
受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲
聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆
生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧
樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼
諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從佛世
尊聞法信受勤脩精進求一切智佛智自然
智无師智如來智[illegible]无所畏愍念安樂无量衆
生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故
名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅
舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅
到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸
子如來亦復如是為一切衆生之父若見无
量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險
道得涅槃樂[illegible]時便作是念我有无
量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸
衆生皆是我子我與大乘不令有人獨得
滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
既已三界皆悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然後長

具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然後長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏利弗一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘示別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者有大宅其宅久故而復損弊
堂舍高危柱根朽敗梁棟傾斜基陛頹毀
牆壁圮坼泥塗剝落覆蓋亂墜椽梠差脫
周匝屋舍雜穢充遍有五百人止住其中
鵄鳥烏鵲鳩鴿鳩鳩鳶鷲烏鵲鳩鴿坑虵蝮蝎蚣蝍蜈蚣蜈蚣
守宮百足狸鼠諸惡蟲輩交橫馳走
屎尿臭穢不淨流溢蠅蚋諸蟲而集其上
狐狼野干咀齧踐蹋嚙齧死屍骨肉積藉
由是群狗競來搏撮飢羸悸怯處處求食
鬪諍猗[illegible]唯嶮峻吠其舍怨怖毒狀如是
處處皆有鵰鷲鵰鶚夜叉惡鬼食敗人肉
毒虫之屬諸惡鳥獸孕乳產生各自藏護
夜叉競來[illegible]其人既飽惡心轉熾
鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃茶鬼蹲踞土埵

*

鬪諍之聲 甚可怖畏 鳩槃荼鬼 蹲踞主婬
或時離地 一尺二尺 往反遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩之 撲令失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有[illegible]鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭鼓蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 然不充量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲[illegible]鳥 鳩槃荼等 周慞惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄[illegible]穴 [illegible]舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燄焞 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難無一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先曰遊戲 來入此宅 稚小无知 歡嬉樂著

*

是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先曰遊戲 來入此宅 稚小无知 歡嬉樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告諸子等 [illegible]難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦少弟 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鴉鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 躭愐嬉戲
不[illegible]我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲

皆諸父所而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 汝等與長者大富 庫藏衆多

112

金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為相稱
上妙細氎 鮮潔 且十億 鮮白 以覆其上
有大白牛 形體姝好 以駕寶車
多諸僮侍 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子 是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 是可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教誡 而不信受
於諸欲染 心著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 聞佛所說 其心決定 具足三明 及六神通
有緣覺不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生

113

令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 聞佛所說 其心決定 具足三明 及六神通
有緣覺不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以道因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫

為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝今[illegible] 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有[illegible] 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信何入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非已智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生

其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 梨羅疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
骨髓无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 痓陋攣臂 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 杪劫竊盜 如是等罪 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具

如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輙聾瘂 諸根不具
*常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如已舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾瘠 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
妬以熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智惠明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
須有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣

116

常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
須有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
*譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時惠命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於
三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教
化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好

117

就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於
三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教
化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好
樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行過
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇勤每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉過到父舍住立門側遥見其

子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉過到父舍住立門側遥見其
父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷怨怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將來
以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何
父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審
知是子而以方便不語他人云是我子使者

*

父知其子志意下劣自知其貴若子所難審
知其子而以方便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見
子愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坐汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更着麁弊垢膩之衣塵土坐
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵塩酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇

此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇
猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路跰辛苦五十餘年其本字某我
石某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇
會得之此實我子我實其父今我所有一切財
物皆是子有先所出內是子所知世尊是時
窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是
念我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆以佛子如
來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死

来常說我等爲子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟斷除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以爲足而便自謂言於佛法中勤精進
故所得如多狹世尊先知我等心著劣欲樂
於小法便見縱捨不爲示別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以爲大得於此
大乘无有志求我等又曰如來智慧爲諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則爲
我說大乘法今此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者狹佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時摩
訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得

譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠瓔珞
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千万億衆圍繞恭敬常爲王者之所愛念
羣臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何尒時窮子求索衣食
從邑至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸人侍衛
或有計算金銀寶物出入財產注記素疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自悔何故至此處自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去

傭問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嗤而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚怪 遑悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目瘥陋 尤威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 從其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲財寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有

子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲財寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖畏
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦復如是
我等內藏 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生悪樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 苦惱之患 住罪後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣

我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无顧樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 歎後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久修梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
饒益教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事

W→T262 9/19A12

諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 恒世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 小別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第一
初分校量功德品第三十之三
復次憍尸迦若善男子
若菩提心者說一切智若
智一切相智若常若无
若菩說道相智一切相智
我若无我說道相智一切相智若我若无我
說一切智若淨若不淨說道相智一切相智
若淨若不淨若有能依如是等法備行
慮是行靜慮波羅蜜多復作是說
慮者應求一切智若常若无常應求
一切相若常若无常應求一切智若樂若苦應求一切智若
求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若
我若无我應求道相智一切相智若我若无
我應求一切智若淨若不淨應求道相智一
切相智若淨若不淨若有能求如是等法備
行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求一切智若常若无常求
道相智一切相智若常若无常求一切智若
樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦求一
切智若我若无我求道相智一切相智若我

九十三 百一第卷經多蜜羅波若般大 號九四八三斯

S→ T220 5/753B6~13
W→ 5/754B16

道相智一切相智若常若无常求一切智若
樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一
切智若我若无我求道相智一切相智若我
若无我求一切智若淨若不淨求道相智一
切相智若淨若不淨依此等法行靜慮者我
說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似靜慮
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者說一切陀羅尼門若常若无常說一
切三摩地門若常若无常說一切陀羅尼門
若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一
切陀羅尼門若我若无我說一切三摩地
門若我若无我說一切陀羅尼門若淨若
不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依
如是等法備行靜慮是行靜慮波羅蜜多復
作是說行靜慮者應求一切陀羅尼門若常
若无常應求一切三摩地門若常若无常應
求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩地
門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若无
我應求一切三摩地門若我若无我應求一切
陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門
若淨若不淨若有能求如是等法備行靜

門若樂若書應求一切陀羅尼門若樂若无
我應求一切三摩地門若我若无我應求一切
陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門
若淨若不淨若有能求如是等法備行靜
慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求一切陀羅尼門若常若无
常求一切三摩地門若樂若
苦求一切陀羅尼門若我若无我求一切三
摩地門若我若无我求一切陀羅尼門若淨
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此
等法行靜慮者我說名為行有所得相似
靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有可得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說預流向預果若常若无常說
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若常若无常說預流向預果若樂
若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果
若我若无我說一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若无我說預
流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不

若我若无我說一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若无我說預
流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法備行靜慮是行靜
慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求預
流向預流果若常若无常應求一來向乃至阿
羅漢果若常若无常應求預流向預流果若
樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦
應求預流向預流果若我若无我應求一來
向乃至阿羅漢果若我若无我應求預流向
預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅
漢果若淨若不淨若有能求如是等法備行
靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求預流向預流果若常若无
常求一來向乃至阿羅漢果若常若无常求
預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿
羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若
无我求一來向乃至阿羅漢果若我若无我
求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行靜
慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相

无我求一来向乃至向羅漢果若未若无未
求預流向預流果若淨若不淨求一来向乃
至向羅漢果若淨若不淨依此等法行靜
慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說一切獨覺菩提若常若无常說
一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提
若我若无我說一切獨覺菩提若淨若不淨
若有能依如是等法脩行靜慮是行靜慮
波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切獨覺
菩提若常若无常應求一切獨覺菩提若樂
若苦應求一切獨覺菩提若我若无我應求
一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求

▼斯三八五〇號　大般涅槃經卷第十七

S→T374　12/463 C 19~24

无导何以故不知常
得辟无导雖知於
諸衆生悉有佛性
三藐三菩提以是
是故緣覺一切
无四无导聲聞之
等為三一者必須
慶語然後受化三者
聞之人无此三故无四无导復次聲聞緣覺
不能畢竟知辟知義无自在智知於境界无
有十力四无所畏不能畢竟度於十二回緣
大河不能善知衆生諸根利鈍差別未能永
斷二諦疑心不知衆生種種諸心所緣境界
不能善說第一義空是故二乘无四无导迦
葉菩薩白佛言世尊若有聲聞緣覺之人一
切无有四无导者云何世尊說舍利弗矯慧
第一大日健連神通第一摩訶拘締羅四无
导第一如其无者如來何故作如是說
尒時世尊讚迦葉菩薩言善哉善哉善男子
譬如恒河有无量水辛頭大河水亦无量博
又大河水亦无量悉達大河水亦无量阿耨

号第一如其无者如来何故作如是說
尒時世尊讚迦葉菩薩言善哉善哉善男子
譬如恒河有无量水牛頭大河水亦无量恒
又大河水亦无量悉達大河水亦无量阿耨
達池水亦无量大海之中水亦无量如是諸
水雖同无量然其多少其實不等聲聞緣覺
及諸菩薩四无号翔亦復如是善男子若說
等者无有是處善男子我為凡夫說摩訶拘
絺羅四无号翔為眾第一汝所問者其義如
是善男子聲聞之人或有得一或有得二若
具足四无有是處迦葉菩薩白佛言世尊如
佛先說梵行品中菩薩知見得四无号者菩
薩如見則无所得亦无有心言无所得世尊
菩薩摩訶薩實无所得若使菩薩心有得者
則非菩薩名為凡夫云何如來說言菩薩而
有所得佛言善男子善哉善哉我將欲說而
汝復問善男子菩薩摩訶薩實无所得无所
得者名四无号善男子以何義故无所得者
名為无号若有得者則名為号有鄙号者名
四顛倒善男子菩薩摩訶薩无四倒故故得
无号是故菩薩名无所得復次善男子无所
得者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名无
所得有所得者名為无明菩薩永斷无明闇

无号是故菩薩名无所得復次善男子无所
得者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名无
所得有所得者名為无明菩薩永斷无明闇
故故无所得是故菩薩名无所得
復次善男子无所得者名大涅槃菩薩摩訶
薩安住如是大涅槃中不見一切諸法性相
是故菩薩名无所得有所得者名廿五有菩
薩永斷廿五有得大涅槃是故菩薩名无所
得復次善男子无所得者名為大乘菩薩摩
訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名无所
得有所得者名為聲聞辟支佛道菩薩永斷
二乘道故得於佛道是故菩薩名无所得復
次善男子无所得者名方等經菩薩讀誦如
是經故得大涅槃是故菩薩名无所得有所
得者名十一部經菩薩不循純說方等大乘
經典是故菩薩名无所得復次善男子无所
有者名為虛空世間无物名為虛空菩薩得
是虛空三昧无所見故是故菩薩名无所得
有所得者名生死輪一切凡夫輪迴生死故
有所見菩薩永斷一切生死是故菩薩名无
所得復次善男子菩薩摩訶薩无所得者名
常樂我淨菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我
淨是故菩薩名无所得有所得者名无常无

所得復次善男子菩薩摩訶薩无所得者名
常樂我淨菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我
淨是故菩薩名无所得有所得者名无常无
樂无我无淨菩薩摩訶薩斷是无常无樂无
我无淨是故菩薩名无所得復次善男子无
所得者名第一義空菩薩摩訶薩觀第一義
空悉无所見是故菩薩名无所得有所得者
名為五見菩薩永斷是五見故得第一義空
是故菩薩名无所得復次善男子无所得者
名為阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得
阿耨多羅三藐三菩提時悉无所見是故菩
薩名无所得有所得者名為聲聞緣覺菩提
菩薩永斷二乘菩提是故菩薩名无所得善
男子汝之所問亦无所得我之所說亦无所
得若說有得是魔眷屬非我弟子迦葉菩薩
白佛言世尊為我說是菩薩无所得時无量
衆生斷有相心以是事故我敢諮啓无所得
義令如是等无量衆生雖魔眷屬為佛弟子
迦葉菩薩白佛言世尊如來先於婆羅雙樹
間為純陀說偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆
生故而作是說亦為聲聞辟支佛故而作是

本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆
生故而作是說亦為聲聞辟支佛故而作是
說亦為文殊師利法王子故而作是說不但
正為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師
利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊等誰
有幾人能了是義唯願如來更為大衆廣分
別說善男子諦聽諦聽今當為汝重敷演之
言本有者我昔本有无量煩惱以煩惱故現
在无有大般涅槃言本无者本无般若波羅
蜜以无般若波羅蜜故現在具有諸煩惱結
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來去來現在有煩惱者无有是處復次
善男子言本有者我本有父母和合之身是
故現在无有金剛微妙法身言本无者我身
本无卅二相八十種好以本无有卅二相八
十種好故現在具有四百四病若有沙門若
婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來
現在有病苦者无有是處復次善男子言本有
者我昔本有无常无我无樂无淨以有无常无
我无樂无淨故現在无有阿耨多羅三藐三
菩提言本无者本不見佛性以不見故无常

者我昔本有无常无我无樂无淨以有无常无
我无樂无淨故現在无有阿耨多羅三藐三
菩提言本无者本不見佛性以不見故无常
樂我淨若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若
人說言如來去來現在无常樂我淨者无有
是處復次善男子言本有者本有凡夫倒皆
行心謂得阿耨多羅三藐三菩提以是事故
現在不能破壞四魔言本无者本无六波羅蜜
以无六波羅蜜故倒行凡夫皆行之心謂得
阿耨多羅三藐三菩提若有沙門若婆羅門
若天若魔若梵若人說言如來去來現在有
皆行者无有是處復次善男子言本有者我
昔本有雜食之身以有食身故現在无有无
邊之身言本无者本无世七財道法以无世
七財道法故現在具有雜食之身若有沙門
若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去
來現在有食身者无有是處復次善男子言
本有者我昔本有一切法中取著之心以是
事故現在无有畢竟空更言本无者我本无
有中道實義以无中道真實義故於一切法
則有著心若有沙門若婆羅門若天若魔若
梵若人說言如來去來現在說一切法是有
相者无有是處復次善男子言本有者我初
得阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍根障闇

則有著心若有沙門若婆羅門若天若魔若
梵若人說言如來去來現在說一切法是有
相者无有是處復次善男子言本有者我初
得阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍根障闇
弟子以有鈍根障闇弟子故不得演說一乘
之實言本无者本无利根人中為王迦葉菩
薩等以无利根迦葉等故隨宜方便開示三
乘若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在畢竟演說三乘法者无有
是處復次善男子言本有者我本說言邠波三
月於婆羅雙樹常敷淨藤是故現在不得演
說大方等與大般涅槃言本无者本昔无有
文殊師利大菩薩等以无有故現在說言如
來无常若有沙門若婆羅門若天若魔若梵
若人說言如來去來現在是无常者无有是
處善男子如來普為諸衆生故唯知諸法說
言不知唯見諸法說言不見有相之法說言
无相无相之法說言有相實有无常說言有
常實有有常說言无常我樂淨等亦復如是
三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略
相說廣廣相說略四重之法說偷羅遮偷羅
遮法說為四重犯說非犯非犯說犯輕罪說
重重罪說輕何以故如來明見衆生根故善

相說廣廣相說略四重之法說偷羅遮偷羅
遮法說爲四重犯說非犯非犯說犯輕罪說
重重罪說輕何以故如來明見衆生根故吾
男子如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄
之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當
有虛妄語也善男子如來唯无虛妄之言若
知衆生回虛妄說得法利者隨宜方便則爲
說之善男子一切世諦若於如來即是第一
義諦何以故諸佛世尊爲第一義故說於世諦
亦令衆生得第一義諦若使衆生不得如是
第一義者諸佛終不宣說世諦善男子如來
有時演說世諦衆生謂佛說第一義諦有時
演說第一義諦衆生謂佛說於世諦是則諸
佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子是
故汝先不應難言菩薩摩訶薩无所得也善
薩常得第一義諦云何難言无所得也如來
復言世尊第一義諦亦名爲道亦名菩提
亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提涅槃即
是无常何以故法若常者則不可得猶如虛
空雖有得者世尊如世間物本无今有名爲
无常道亦如是道若可得則名无常法若常
者无得无生猶如佛性无得无生世尊夫道
者非色非不色不長不短非高非下非生非

无常道亦如是道若可得則名无常法若常
者无得无生猶如佛性无得无生世尊夫道
者非色非不色不長不短非高非下非生非
滅非亦非白非青非黃非赤非无云何如來
說言可得菩提涅槃亦復如是佛言如是如
是善男子道有二種一者爲常二者无常菩
提之相亦有二種一者常二者无常涅槃亦
余外道道者名爲无常內道道者名之爲常
聲聞緣覺所有菩提名爲无常菩薩諸佛所
有菩提名之爲常外解脫者名爲无常內解
脫者名之爲常善男子道與菩提及以涅槃
悉名爲常一切衆生常爲无量煩惱所覆无
慧眼故不能得見而諸衆生爲欲見故修戒
定慧以備行故見道菩提及以涅槃是名菩
薩得道菩提涅槃道之性相實不生滅以是
義故不可捉持善男子道者雖无色像可見
稱量可知而實有用善男子如衆生心雖非
是色非長非短非麁非細非縛非解非是
見法而亦是有以是義故我爲須達說言長
者心爲城主長者若不護心則不護身口若
護心者則護身口以不善護是身口故令諸
衆生到三惡趣護身口者則令衆生得人天
涅槃得名真實不得者名不真實善男子道
與菩提及以涅槃亦復如是亦有亦常如其

護心者則護身口以不善護是身口故令諸
衆生到三惡趣護身口者則令衆生得人天
涅槃得名真實不得者名不真實善男子道
与菩提及以涅槃亦復如是亦有亦常如其
无者云何能斷一切煩惱以其有故一切菩
薩了了見知善男子見有二種一相狠見二
了了見云何相狠見如遠見烟名為見火實
不見火雖不見火亦不虛妄見空中鶴便言
見水雖不見水亦非虛妄如見華葉便言見
根雖不見根亦非虛妄如人遙見樹間牛角
便言見牛雖不見牛亦非虛妄如見女人懷
任便言見欲雖不見欲亦非虛妄如見樹生
葉便言見水雖不見水亦非虛妄又見如雲
便言見雨雖不見雨亦非虛妄如見身業及
以口業便言見心雖不見心亦非虛妄是名
相狠見云何了了見如眼見色善男子如人
眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒葉菩薩摩
訶薩了了見道菩提涅槃亦復如是雖如是
見初无見想善男子以是回緣我於往昔告
舍利弗舍利弗一切世間若有沙門若遮羅
門若天若魔若梵若人所不知不見不覺唯
有如來悉知見覺及諸菩薩亦復如是舍利
弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦知見覺

門若天若魔若梵若人所不知不見不覺唯
有如來悉知見覺及諸菩薩亦復如是舍利
弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦知見覺
世間衆生之所不知不見不覺亦不自知不
知見覺世間衆生所知見覺便自說言我知
見覺舍利弗如來一切悉知見覺亦不自言
我知見覺一切菩薩亦復如是何以故若使
如來作知見覺相當知是則非佛世尊名為
凡夫菩薩亦尒迦葉菩薩言如佛世尊為舍
利弗說世間知者我亦得知世間不知我亦
悉知其義云何善男子一切世間不知不見
不覺佛性若有知見覺佛性者不名世間名
為菩薩世間之人亦復不知不見不覺十二
部經十二回緣四倒四諦廿七品阿耨多羅
三藐三菩提大般涅槃若知見覺者不名世
間當名菩薩善男子是名世間不知見覺云
何世間所知見覺所謂梵天自在天八辭天
性時微塵法及非法是造化主世界始終斷
常二見說言初禪至非非想名為涅槃善男
子是名世間所知見覺菩薩摩訶薩於如是
事亦知見覺菩薩如是知見覺已若言不知
不見不覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以
是罪故墮於地獄善男子若男若女若沙門

事亦知見覺菩薩如是知見覺已若言不知
不見不覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以
是罪故墮於地獄善男子若男若女若沙門
※若婆羅門說言无道菩提涅槃當知是輩名
一闡提魔之眷屬名為謗法如是謗法名謗
諸佛如是之人不名世間不名非世間尒時
迦葉間是事已即以偈頌而讚嘆佛

大慈愍衆生　故令我歸依　善拔諸毒箭　故稱大醫王
世醫所療治　雖差還復生　如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　衆生間秘藏　即得不生滅

迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
若使菩薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺是菩薩能知見覺若非世間有何異
相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世
間不知見覺者名為世間知見覺者不名世
間汝言有何異者我今當說善男子若男若
女若有初間是涅槃經即生信敬發阿耨多
羅三藐三菩提心是則名為世間菩薩一切
世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知見
覺菩薩間是涅槃經已知有世間不知見覺
應是菩薩所知見覺如是事已即自思惟我

112

世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知見
覺菩薩間是涅槃經已知有世間不知見覺
應是菩薩所知見覺如是事已即自思惟我
※當云何方便循集得知見覺覆護念言唯當
深心循持淨戒善男子菩薩尒時以是因緣
於未來世在在生處戒常清淨善男子菩薩
摩訶薩以戒淨故在在生處常无憍慢耶見
疑因終不說言如來畢竟入於涅槃是名菩
薩循持淨戒戒既清淨次循禪定以循定故
在在生處正念不忘所謂一切衆生悉有佛
性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩
安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事憶
而不忘因循定故得十一空是名菩薩循清
淨定戒定以循次循淨慧以循慧故初不計
著身中有我我中有身是身是我非身非我
是名菩薩循習淨慧以循慧故所受持戒牢
固不動善男子譬如須彌不為四風之所傾
動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒之所傾
動善男子菩薩尒時自知見覺所受持戒无
有傾動是名菩薩所知見覺非世間也善男
子菩薩見所持戒牢固不動心无悔恨无悔
恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂心悅樂

113

予菩薩見所持戒車回不動心无悔恨无悔
恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂心悅樂
故心則安隱心安隱故得无動定得无動定
故得實知見得實知見故散華生死散華生
死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩
薩所知見覺非世間也善男子是名世間不
知見覺而是菩薩所知見覺起業復言云何
菩薩備持淨戒心无悔恨乃至明了見於佛
性佛言善男子世間戒者不名清淨何以故
世間戒者為於有故性不定故非畢竟故不
能廣為一切衆生以是義故名為不淨以不
淨故有悔恨心以悔恨故心无歡喜无歡喜
故則无悅樂无悅樂故則无安隱无安隱故
不无動定无不動定故實知見无實知見
故則无散華无散華故則无解脫无解脫故
不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃
是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清
淨戒者戒非戒故非有為故定畢竟故為衆
生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶
薩於淨戒中雖不欲生无悔恨心无悔恨心
自然而生善男子譬如有人執持明鏡不期
見面面像自現亦如農夫種之良田不期生
芽而芽自生亦如燈燭不期滅闇而闇自滅
善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔恨心自

見面面像自現亦如農夫種之良田不期生
芽而芽自生亦如燈燭不期滅闇而闇自滅
善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔恨心自
然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男
子如婦政人自見面狠心生歡喜持淨戒者
亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不
歡喜如形醜者自見面狠不生歡悅破戒之
人亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一
持酪瓶一持乳瓶俱共至城而欲賣之於路
脚跌二瓶俱破一則歡喜一則愁惱持戒破
戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心歡喜故
則便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清
淨戒者則得涅槃我今備集如是淨戒亦應
得之以是因緣心則悅樂起業復言喜之與
樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時
名為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩
摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅槃名之
為樂下名為喜上名為樂雖世共法名之為
喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔
口无麁過菩薩尒時若見若聞若嗅若嚐若
觸若悉无惡以无惡故心得安隱以安
隱故則得靜定以靜定故得實知見實知見
故散華生死散華生死故則得解脫得解脫

肇善知悉无諸要以无悪故心得安隱以安
隱故則得静定之得静定故得實知見實知見
故散滅生死散滅生死故則得解脫得解脫
故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩
清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩
訶薩所受淨戒五法佐助云何為五一信二
慚三愧四善知識五宗敬戒雖五蓋故所見
清淨雖五見故心无起罔雖五起故一者起
佛二者起法三者起僧四者起戒五者起不
放逸菩薩尒時得於五根所謂信念精進定
慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識
解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子
是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所
知見覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演
說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤毀辱
而作是言惡佛秘藏大涅槃經有威力者云
何令快毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁
戒者當知是經為无威力若无威力唯復讀
誦為无利益錄是輕毀涅槃經故復令无量
无邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則
是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是
之人我尒不聽受持是與等使不受不持不
備不以毀戒受持備集善男子若我弟子受

是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是
之人我尒不聽受持是與等使不受不持不
備不以毀戒受持備集善男子若我弟子受
持讀誦書寫演說涅槃經者當正身心慎无
調戲輕躁舉動身為調戲心為輕躁求有之
心名為輕躁身造諸業名為調戲若我弟子
求有造業不應受持是大乘典大涅槃經若
有如是受持經者人當輕呵而作是言若佛
秘藏大涅槃經有威力者云何令快求有造
業若持經者求有造業當知是經為无威力
若无威力唯復受持為无利益錄是輕毀涅
槃經故復令无量无邊衆生墮於地獄受持
是經求有造業則是衆生惡知識也非我弟
子是魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀
誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說
莫不請說莫輕心說莫憍慢說莫自嘆說莫
輕他說莫滅佛法說莫熾盛世法說善男子
若我弟子受持是經非時而說乃至熾盛世
法說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅
槃經有威力者云何令快非時而說乃至熾
然世法而說若持經者作如是說當知是經
為无威力若无威力唯復受持為无利益錄
是輕毀涅槃經故令无量衆生墮於地獄受

經世法而說若持經者作如是說常如是經
為无威力若无威力雖復受持為无利益縱
是輕賤僧房經故令无量衆生墮於地獄受
持是經非時而說乃至熾然世法而說則是
衆生悉知識也非我弟子是魔眷屬長男子
若欲受持者說大僧勝佛性者說如來
祕藏者說大乘者說方等經者說聲聞乘者
說辟支佛乘者說解脫者見佛性者光常清
淨其身以身淨故則无呵責无呵責故令无
量人於大僧勝生清淨信信心生故恭敬是
經若聞一偈一句一字受說法者則得度於
阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆
生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬
是名菩薩非世間也長男子是名世間之所
不知不見不覺而是菩薩所知見覺復次善
男子云何復名一切世間所不知見覺而是
菩薩所知見覺所謂六念者何等為六念佛
念法念僧念戒念施念天善男子云何念佛
如來應正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十
力四无所畏大師子吼名大泣門大乘畢門
大淨畢竟到於彼岸无能勝者无見頂者无

力四无所畏大師子吼名大泣門大乘畢門
大淨畢竟到於彼岸无能勝者无見頂者无
有怖畏不動不動獨一无伴无師自悟成就
大智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟
智智實成就人中為王人中牛王人中龍王
人中丈夫人中蓮華人陀利華調御人師為
大施主大法之師以如法故名大法師以如
義故名大法師以如時故名大法師以如是
故名大法師以如我故名大法師如大衆故
名大法師以如衆生種種性故名大法師以
知諸根利鈍中故名大法師說中道故名大
法師云何名如來如過去諸佛所說不變云
何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如
來亦尒故名如來諸佛世尊從六波羅蜜乃
七品十一空來至大僧勝如來亦尒是故号
佛為如來也諸佛世尊為衆生故隨宜方便
開示三乘壽命无量不可稱計如來亦尒是
故号佛為如來也云何應為世間之法應名
惡家佛應害故故名為應大四魔者是菩薩
怨諸佛如來為菩薩時能以智慧破壞四魔
是故名應復次應者名為遠離為菩薩時應
當遠離无量煩惱故名為應復次應者名無
過去諸佛為菩薩時離於无量阿僧祇劫為
衆生故受諸苦惱終无不無而常無之如來

常遠離无量煩惱故名為惠復次惠者名樂
過去諸佛為菩薩時畢於无量阿僧祇劫為
衆生故受諸苦惱終无不樂而常樂之如來
亦尒是故名惠又復惠者一切天人惠以種
種香華瓔珞幢幡伎樂而供養之是故名惠
云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四顛
倒若行定有苦果又復正者名世間中遍知
者畢竟定知循集中道得阿耨多羅三藐三
菩提又復正者名為可數可量可稱遍知者
不可數不可量不可稱是故号佛為正遍知
善男子聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知何以
故遍知者名五陰十二入十八衆聲聞緣覺
亦得遍知是名遍知云何不遍知善男子假
使二乘於无量劫觀一危陰不能盡知以是
義故聲聞緣覺无有遍知云何明行足明者
名得无量善果行名脚足善果者名阿耨多
羅三藐三菩提脚足者名為戒慧乘戒慧足
得阿耨多羅三藐三菩提是名故為明行足
也又復明者名呪行者名吉足者名果善男
子是名世間義呪者名為解脫吉者名為阿
耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃是
故名為明足行也又復明者名光行者名業
足者名果善男子是名世間義光者名不放
逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多羅三

W→T374 12/468 c 25

故名為明足行也又復明者名光行者名業
足者名果善男子是名世間義光者名不放
逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多羅三
藐三菩提又復明者名為三明一菩薩明二諸
佛明三无明明菩薩明者即是般若波羅蜜
諸佛明者即是佛眼无明明者即畢竟空行
者於无量劫為衆生故循諸善業足者明見
佛性以是義故名明行足云何善逝善者名
高逝名不高善男子是名世間義高者名為
阿耨多羅三藐三菩提不高者即如來心也
善男子心若高者不名如來是故如來名為
善逝又復善者名為善知識逝者善知識果
善男子是名世間義善知識者即初發心果
者名為大般涅槃如來不捨眾初發心得大
涅槃是故如來名為善逝又復善者名好逝
者名有善男子是名世間義好者名見佛性
有者名大涅槃善男子涅槃之性實非有也
諸佛世尊回世間故說言是有善男子譬如
世人實无有子說言有子實无有道說言有
道涅槃亦尒回世間故說言為有諸佛世尊
成大涅槃故名善逝

大般涅槃經卷第十七

能得知如
子一切衆生實不能知
而得知者有二因緣一眼見二聞見若見如
來所有身業當知是則為如來也是名眼見
若觀如來所有口業當知是則為如來也是
名聞見若鬼色狠一切如來與如者當知
是則為如來也是名眼見若聲微妙取
勝不問衆生所有音聲則為如來也
是名聞見若見如來所作如過為為衆生為
為利養若為衆生不為利養當知是則為如
來也是名眼見觀如來以他心智觀衆生
時為利養衆生說若為衆生不為利養
當知是則為如來也是名聞見云何如來而
受是身何故受身為誰受身是名眼見若觀
如來云何說法何故說法為誰說法是名聞
見以身惡業加之不瞋當知是則為如來也
是名眼見以口惡業加之不瞋當知是則為
如來也是名聞見若見菩薩初生之時於十
方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大
將執持幡蓋震動无量无邊世界金光晃曜
弥滿虛空難陀龍王及娑難陀以神通力浴菩

S→T374 12/528A 11~12

斯三八五一號　大般涅槃經卷第二十八

分卷

方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大
將執持幡蓋震動无量无邊世界金光晃曜
弥滿虛空難陀龍王及娑難陀以神通力浴菩
薩身諸天形像承迎礼拜阿私陀仙合掌來
歡盛年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑
出家脩道樂於閑寂為破耶六年苦行於
諸衆生平等无二心常在定初无散乱相好
嚴麗庄餝其身所遊之處丘墟皆平衣服離
身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物
物无完過坐起之處草不動乱為調衆生故
往說法心无憍慢是名眼見若聞菩薩行七
步已唱如是言我今此身最是後邊阿私陀
仙合掌而言大王當知悉達太子定當得成
阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王
何以故相明了故轉輪聖王相不明了悉達
太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三
菩提見老病死復作是言一切衆生甚可憐
愍常與如是生老病死共相隨逐而不能觀
常行於苦我當斷之從阿羅邏五通仙人受
无想定既成就已後說其過從鬱陀伽仙受
非有想非无想定既成就已說非涅槃無生
死法六年苦行无所剋獲即作是言[illegible]

常行於苦我當斷之從阿羅邏五通仙人受
无想定既成就已後說其過從欝陀伽仙受
非有想非无想定既成就已說非涅槃是生
死法六年苦行无所剋獲即作是言誦是苦
行空无所得若是實者我應得之以虛妄故
我无所得是名耶術非正道也既成道已梵
天勸請唯願如來當為衆生廣開大乘說无
上法佛言梵王一切衆生常為煩惱之所鄣
覆不能受我正法之言梵王復言世尊一切
衆生有能受者凡有三種所謂利根中根鈍根利
根能受唯願為說佛言梵王諦聽諦聽我今
當為一切衆生開甘露門即波羅㮈國轉正
法輪宣說中道一切衆生不破諸結非不能
破非破非不破故名中道不度衆生非不能
度是名中道非一切成亦非不成是名中道
凡有所說不自言師不言弟子是名中道說
不為利非不得果是名中道正語實語時語
真語言不虛發微妙第一如是等法是名聞
見善男子如來心相實不可見若有善男子
善女人欲見如來應當依是二種因緣令時
師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說
菴羅菓喻四種人等有人行細心不正實有

善女人欲見如來應當依是二種因緣令時
師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說
菴羅菓喻四種人等有人行細心不正實有
人心細行不正實有人心細行亦正實有人
心不細行不正實是初二種云何可知如佛
所說唯依是二不可得知佛言善哉善哉善
男子菴羅菓喻二種人等實難可知以難知
故我經中說當與共住住若不知當與久處
久處不知當以智慧智慧不當深觀察以
觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四
事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒
善男子戒有二種持者亦二一者究竟戒二不
究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人
持戒為為利養為究竟持善男子如來戒者无
有因緣是故得名為究竟戒以是義故菩薩
雖為諸惡衆生之所傷害不生瞋恚是故如
來得名成就畢竟持戒究竟持戒善男子我
昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽
陀國瞻婆大城時有獵師追逐一鴿是鴿惶
怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影
中身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊
畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究

陁國瞻婆大城時有獦師追逐一鴿是鴿惶
怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影
中身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊
畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究
竟戒尚不能得聲聞緣覺何況能得阿耨多
羅三藐三菩提復有二種一為利養二為正法
為利養故受持禁戒當知是戒不見佛性及
以如來雖聞佛性及如來名猶不得名為聞
見也若為正法受持禁戒當知是戒能見佛
性及以如來是名眼見亦名聞見復有二種
一根深難拔二根淺易動若能脩習空无相
願是名根深難拔若不脩習是三三昧雖復
脩習為二十五有是名根淺易動復有二種一
為自身二為衆生為衆生者能見佛性及以
如來持戒之人復有二種一性自能持二須
他教勅若受戒已逕无量世初不漏失或值
惡國遇惡知識惡時惡世聞耶惡法耶見同
上尒時雖无受戒之法脩持如本无所毀犯
是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後得
戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友誨喻
乃知進止聽法說法脩諸威儀是名須他教
勅善男子性能持者眼見佛性及以如來亦

戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友誨喻
乃知進止聽法說法脩諸威儀是名須他教
勅善男子性能持者眼見佛性及以如來亦
名聞見戒復有二種一聲聞戒二菩薩戒從初
發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名
菩薩戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是
名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見
佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是
人得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來
涅槃師子吼菩薩言世尊何回緣故受持禁
戒佛言善男子為心不悔故何故不悔為受
樂故何故受樂為遠離故何故遠離為安隱
故何故安隱為禪定故何故禪定為實知見
故何故為實知見為見生死諸過患故何故
為見生死過患為心不貪著故何故為心不貪
著為得解脫故何故為得解脫為得无上大
涅槃故何故為得大般涅槃為得常樂我淨
法故何故為得常樂我淨為得不生不滅故
何故為得不生不滅為見佛性故是故菩薩
性自能持究竟淨戒善男子持戒比丘雖不
發願求不悔心不悔之心自然而得何以故

何故為得不生不滅為見佛性故是故菩薩
性自能持究竟淨戒善男子持戒比丘雖不
發願求不悔心不悔之心自然而得何以故
※法性尒故雖不求樂遠離安隱真實知見見
生死遇心不貪著解脫涅槃常樂我淨不生
不滅見於佛性而自然得何以故法性尒故
師子吼菩薩言世尊若回持戒得不悔果回
於解脫得涅槃果者戒則无回涅槃无果戒
若无回則名為常涅槃有回則是无常若尒
者涅槃則為本无今有若本无今有是為无
常猶如燈燃涅槃若尒云何得名常樂我淨
佛言善男子善哉善哉汝以曾於无量佛所
種諸善根能問如來如是深義善男子不失
本念乃如是問耶我憶往昔過无量劫波羅株
城有佛出世号曰善德尒時彼佛三億歲中
演說如是大涅槃經我時與汝俱在彼會我
以是事諮問彼佛尒時如來為衆生故三昧
正受未荅此義善哉大士乃能憶念如是本
事諦聽諦聽當為汝說哉亦有回謂聽正法
聽正法者是亦有回謂近善友近善友者是
亦有回所謂信心有信心者是亦有回回有
二種一者聽法二者思惟義善男子信心者回

聽正法者是亦有回謂近善友近善友者是
亦有回所謂信心有信心者是亦有回回有
二種一者聽法二者思惟義善男子信心者回
※於聽法聽法者回於信心如是二法亦回亦
回回亦果亦果果善男子譬如尼乾立拒攀
瓶乎為回果不得相離善男子如无明緣行
行緣无明是无明行亦回亦回回亦果亦果果
乃至生緣老死老死緣生是生老死亦回亦
回回亦果亦果果善男子生能生法不能自
生不能自生故由生生生生生不自生復賴生故
生是故二生亦回亦回回亦果亦果果善男
子信心聽法亦復如是善男子是果非回謂大
涅槃也何故名果是上果故沙門果故婆羅
門果故斷生死故破煩惱故是故名果為諸
煩惱之所呵嘖是故涅槃名果煩惱者名為
過過善男子涅槃无回而體是果何以故无
生滅故无所作故非有為故是无為故常不
變故无處所故无始終故善男子若涅槃有
回則不得稱為涅槃也槃者言回涅者言无
无有回故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所
說涅槃无回是義不然若言无者則合六義
一者果竟无故故名為无如一切法无我我所

回則不得稱為涅槃也槃者言回涅者言无
无有回故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所
說涅槃无回是義不然若言无者則合六義
一者畢竟无故故名為无如一切法无我我所
二者有時无故故名為无如世人言河池无水
无有日月三者少故故名為无如世人言食中
少醎名為无醎如甜漿少甜名為无甜四者无
受故故名為无如旃陀羅不能受持婆羅門
法是故名為无婆羅門五受惡法故故名為无如世人
言受惡法者不名沙門及婆羅門是故名為无
沙門及婆羅門六不對故故名為无譬如无白
名之為黑无有明故名之无明世尊涅槃亦尒
有時无回故名涅槃佛言善男子汝今所說如是
六義何故不引畢竟无者以喻涅槃乃取有時无
耶善男子涅槃之體畢竟无回猶如无我及
无我所善男子世法涅槃終不相對是故六
事不得為喻善男子一切諸法悉无有我而
此涅槃真實有我以是義故涅槃无回而體
是果是回非果名為佛性非回生故是回非
果非沙門果故名非果何故名回以了回故
善男子回有二種一者生回二者了回能生
法者是名生回燈能了物故名了回頌怛諸

是果是回非果名為佛性非回生故是回非
果非沙門果故名非果何故名回以了回故
善男子回有二種一者生回二者了回能生
法者是名生回燈能了物故名了回頌怛諸
結是名生回衆生父母是名了回如穀子等
是名生回地水蚕等是名了回復有生回謂
六波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提復有了回
謂佛性阿耨多羅三藐三菩提復有了回謂
六波羅蜜佛性復有生回謂首楞嚴三昧阿
耨多羅三藐三菩提復有了回謂八正道阿
耨多羅三藐三菩提復有生回所謂信心六
波羅蜜
師子吼菩薩言世尊如佛所說見於如來及
以佛性是義云何世尊如來之身无有相狠
非長非短非白非黑无有方所不在三界非有
為相非眼識識云何可見佛性亦尒佛言
善男子佛身二種一者常二者无常无常者
為欲度脫一切衆生方便示現是名眼見常
者如來世尊解脫之身亦名眼見亦名聞見
佛性亦二一者可見二不可見可見者十住
菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生眼見者
謂十住菩薩諸佛如來眼見衆生所有佛生

佛性亦二一者可見二不可見可見者十住
菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生聲聞辟
諸十住菩薩諸佛如來眼見衆生所有佛性

※聞見者一切衆生九住菩薩聞有佛性如來
之身復有二種一者是色二者非色色者如
來解脫非色者如來永斷諸色相故佛性二
種一者是色二者非色色者阿耨多羅三藐
三菩提非色者凡夫乃至十住菩薩十住菩
薩見不了了故名非色善男子佛性者復有
二種一者是色二者非色色者謂佛菩薩非
色者一切衆生色者名為眼見非色者名為
聞見佛性者非內非外雖非內外然非失壞
故名衆生悉有佛性師子吼菩薩言世尊如
佛所說一切衆生悉有佛性如乳中有酪食
剛力士諸佛佛性如清醍醐去何如來說言佛
性非內非外佛言善男子我亦不說乳中
有酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各
有時節善男子乳時无酪亦无生蘇熟蘇醍
醐一切衆生亦謂是乳是故我言乳中无酪
如其有者何故不得二種名字如人二能言
金鐵師酪時无乳生蘇熟蘇及以醍醐衆生
亦謂是酪非乳非生熟蘇及以醍醐乃至醍

金鐵師酪時无乳生蘇熟蘇及以醍醐衆生
亦謂是酪非乳非生熟蘇及以醍醐乃至醍
醐亦復如是善男子回有二種一者正因二
者緣因正因者如乳生酪緣因者如醋煙等
從乳生故故言乳中而有酪性師子吼菩薩
言世尊若乳无酪性角中亦无何故不從角
中生耶善男子角亦生酪何以故我亦說言
緣因有二一醋二煙角性煙故亦能生酪師
子吼言世尊若角能生酪求酪之人何故求
乳而不取角佛言善男子是故我說正因緣
因師子吼菩薩言若使乳中本无酪性今方
有者乳中本无養摩羅樹何故不生二俱无故
善男子乳亦能生養摩羅樹若以乳灌一
夜之中增長五尺以是義故我說二因善男
子若一切法一因生者可得難言乳中何故
不能出生養摩羅樹善男子猶如四大為一
切色而作因緣然色各異差別不同以是義
故乳中不生養摩羅樹世尊如佛所說有二
因者正因緣因衆生佛性為是何因善男子
衆生佛性亦二種回一者正回二者緣回正
回者謂諸衆生緣回者謂六波羅蜜師乳

因者正因緣因衆生佛性爲是何因善男子
衆生佛性亦二種因一者正因二者緣因正
因者謂諸衆生緣因者謂六波羅蜜師子吼
言世尊我今定知乳有酪性何以故我見世
間求酪之人唯取於乳終不取水是故當知
乳有酪性善男子如汝所問是義不然何以
故譬如有人欲見面像即便取刀師子吼言
世尊以是義故乳有酪性若刀无面像何故
取刀佛言善男子若此刀中定有面像何故
顛倒竪則見長横則見闊若是自面何故見
長若是他面何得稱言是已面像若因已面
見他面者何故不見驢馬面像師子吼言世
尊眼光到彼故見面長佛言善男子而此眼
光實不到彼何以故近遠一時俱得見故不
見中間所有物故善男子光若到彼而得見
者一切衆生悉見於火何故不燒如人遠見
白物不應生疑鵲耶惱耶人耶樹耶若光到
者云何得見水精中物淵中魚石若不到者
何故得見水精中物而不得見譬外之色是
故若言眼光到彼而見長者是義不然善
男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人
但取乳價不責酪直賣草馬者但取馬價不

故若言眼光到彼而見長者是義不然善
男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人
但取乳價不責酪直賣草馬者但取馬價不
責駒直善男子世間之人无子息故故求娉
婦婦若懷任不得言女若言是女有兒性故
故應娉者是義不然何以故若有兒性亦應
有孫若有孫者則是兄弟何以故一腹生故
是故我言女无兒性若其乳中有酪性者何
故一時不見五味若樹子中有尼拘陁五丈
質者何故一時不見牙莖枝葉華菓形色之
異善男子乳色時異味異菓異乃至醍醐亦
復如是云何可說乳有酪性善男子譬如有
人明當服蘇今已患晁若言乳中定有酪性
亦復如是善男子譬如有人有筆紙墨和合
成字而是紙中本无有字以本无故假緣而
成若本有者何須衆緣譬如青黄合成綠色
當知是二本无緣性若本有者何須合成善
男子譬如衆生因食得命而此食中實无有
命若本有命未食之時食應是命善男子一
切諸法本无有性以是義故我說是偈
本无今有　本有今无　三世有法　无有是義
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男

命若本有命未食之時食應是命善男子一
切諸法本无有性以是義故我說是偈
本无今有　本有今无　三世有法　无有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男
子若衆生內有佛性者一切衆生應有佛身
如我今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不
繫不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有
虛空无窒导故各不自見有此虛空若使衆
生无虛空者則无去來行住坐卧不生不長
以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛
空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住
菩薩少能見之如金剛殊善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不
見佛性是故常為煩惱繫縛流轉生死見佛
性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅槃
師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如
乳中酪性若乳无酪性云何佛說有二種因
一者正因二者緣因緣因者一醪二煖虛空
无性故无緣因佛言善男子若使乳中定有
酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性
故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是
了因世尊譬如闇中先有諸物為欲見故以

1.2

酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性
故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是
了因世尊譬如闇中先有諸物為欲見故以
燈照了若本无者燈何所照如生中有親故
須人功水輪繩杖等而為了因如尼拘陀子須
地水糞而作了因乳中醪煖亦復如是須作
了因是故雖先有性要假了因然後得見以
是義故定知乳中先有酪性善男子若使乳
中定有酪性者即是了因若是了因復何須
了善男子若是了因性是了者常應自了若
自不了何能了他若言了因有二種性一者
自了二者了他是義不然何以故了因一法
云何有二若有二者乳亦應二若使乳中无
二相者云何了因而獨有二師子吼言世尊
如世人言我共八人了因亦尒自了了他佛
言善男子了因若尒則非了因何以故數者
能數自色他色故得言八而此色性自无了
相无了相故要須智性乃數自他是故了因
不能自了亦不了他善男子一切衆生有佛性
性者何故脩習无量功德若言脩習是了
因者已同酪壞若言因中定有果者戒定智
慧則无增長我見世人本无禁戒禪定智慧

1.6

性者何故備習无量功德若言備習是了
因者已因酪壞若言因中定有果者戒定習
慧則无增長我見世人本无禁戒禪定習慧
從師受已漸漸增長若言師教是了因者當
師教時受者未有戒定智慧若是了者應了
未有去何乃至戒定智慧令得增長師子吼
菩薩言世尊若了因无者去何得名有乳有
酪善男子世間答難凡有三種一者轉答如
先所說何故名戒以不悔故乃至為得大涅
槃故二者默然答如有梵志來問我言我是
常耶我時默然三者疑答如此經中若了因
有二乳中何故不得有二善男子我今轉答
如世人言有乳酪者以定得故是故得名有
乳有酪佛性亦今有衆生有佛性以當見故
師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已
滅未來未到去何名有若言當有名為有者
是義不然如世間人見兎兒息便言兎兒一
切衆生无佛性者去何說言一切衆生悉有
佛性佛言善男子過去名有譬如種橘子生
子滅牙亦甘甜乃至生葉味亦如是熟已乃酢
善男子而是酢味子牙乃至生葉悉无隨本
熟時形色相狠則生酢味而是酢味本无今

子滅牙亦甘甜乃至生葉味亦如是熟已乃酢
善男子而是酢味子牙乃至生葉悉无隨本
熟時形色相狠則生酢味而是酢味本无今
有雖本无今有非不因本如是本子雖滅過
去故得名有以是義故過去名有去何滅名
來來為有譬如有人種殖胡麻有人問言何
故種此答言有油實來有油胡麻熟已收子
數子擣搾然後乃得出油當知是人非虛妄
也以是義故名來來有去何滅名過去有也
善男子譬如有人私屏罵王逕應年歲乃
聞之聞已即問何故見罵答言大王我不罵
也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱存
在去何言滅以是因緣實失身命善男子是
二實无而果不滅是名過去有去何滅名來
來有也譬如有人往陶師所問有瓶不答言
有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故言有
瓶當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛性
亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色
是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄
師子吼言一切衆生无有佛性者去何而得
阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令衆生
得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛

師子吼言一切衆生悉有佛性者云何而得
阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令衆生
得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛
性世尊若尼拘陀子无尼拘陀樹者何故名
為尼拘陀子而不名為佉陀羅子世尊如瞿
曇性不得稱為阿坦耶姓阿坦耶姓亦復不
得稱瞿曇姓尼拘陀子亦復如是不得稱為
佉陀羅子佉陀羅子不得稱為尼拘陀子猶
如世尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦復
如是以是義故當知衆生悉有佛性佛言善
男子若言子中有尼拘陀者是義不然如其
有者何故不見善男子如世間物有因緣故
不可得見云何因緣謂遠不可見如空中鳥
跡近不可見如人眼瞖壞故不見如根敗者
亂想故不見如心不專一細故不見如小微塵
鄣故不見如雲表星多故不見如稻聚中麻
相似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如
是八種因緣如其有者何故不見若言細鄣
故不見者是義不然何以故樹相麁故若言
性細云何增長若言鄣故不可見者當應不
見本无麁相令則見麁當知是本无其性
本无見性令則可見當知是見亦本无性子

性細云何增長若言鄣故不可見者當應不
見本无麁相令則見麁當知是本无其性
本无見性令則可見當知是見亦本无性子
亦如是本无有樹令則有之當有何各師子
吼言如佛所說有二種因一者正因二者了
因尼拘陀子以地水糞作了因故令細得麁
佛言善男子若本有者何須了因若本无性
了何所了若尼拘陀中本无麁相以了因故
乃生麁相何故不生佉他羅樹二俱无故善
男子若細不見者麁應可見譬如一塵則不
可見多塵和合則應可見如是子中麁應可
見何以故是中已有牙莖華葉一一葉中有
无量子一一子中有无量樹是故名麁有是
麁故故應可見善男子若尼拘陀子有尼拘
陀性而生樹者眼見是子為火所燒如是燒
性亦應本有若本有者樹不應生若一切法
本有生滅何故先生後滅不一時耶以是義
故當知无性師子吼菩薩言世尊若尼拘陀
子本无樹性而生樹者是子何故不出於油
二俱无故善男子如是子中亦無出油雖无
本性因緣故有師子吼言何故不名麻油
耶善男子非胡麻故善男子如火緣生火水

子本无樹性而生樹者是子何故不出於油
二俱无故善男子如是子中亦能出油雖无
本性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油
耶善男子非胡麻故善男子如火緣生火水
緣生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡
麻油亦復如是雖俱從緣各不相生尼拘陀
子性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬
如甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色狠
各異石蜜治熱黑蜜治冷
師子吼菩薩言世尊如其乳中无有酪性麻
无油性尼拘陀子亦无樹性涅無瓶性一切
衆生无佛性者如佛先說一切衆生悉有佛
性是故應得阿耨多羅三藐三菩提者是義
不然何以故人天无性以无性故人可作天
天可作人以業因緣不以性故菩薩摩訶薩
以業緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆
生有佛性者何因緣故一闡提等斷壞善根
墮於地獄若菩提心是佛性者一闡提等不
應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非
常者不名佛性若諸衆生有佛性者何故名
為初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致
毗跋致者當知是人无有佛性世尊菩薩摩

121

常者不名佛性若諸衆生有佛性者何故名
為初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致
毗跋致者當知是人无有佛性世尊菩薩摩
訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈
大悲見生老死煩惱過患觀大涅槃无生老
死煩惱諸過信於三寶及業果報受持禁戒
如是等法名為佛性若離是法有佛性者何
須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成
酪生蘇不尒要待因緣所謂人功水瓶攢繩
衆生亦尒有佛性者應離因緣得阿耨多羅
三藐三菩提若定有者行人何故見三惡苦
生老病死而生退心亦不須脩六波羅蜜即
應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而
得成酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨
多羅三藐三菩提以是義故當知衆生悉无
佛性如佛先說僧寶是常如其常者則非无
常非无常者云何而得阿耨多羅三藐三菩
提僧若常者云何復言一切衆生悉有佛性
世尊若使衆生從本已來无菩提心亦无阿
耨多羅三藐三菩提心後方有者衆生佛性亦
應如是本无後有以是義故一切衆生應无
佛性佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性

122

耨多羅三藐三菩提心後方有者衆生佛性亦
應如是本无後有以是義故一切衆生應无
佛性佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性
之義爲衆生故作如是問一切衆生實有佛
性汝言衆生若有佛性不應而有初發心者
善男子心非佛性何以故心是无常佛性常
故汝言何故有退心者實无退心心若有退
終不能得阿耨多羅三藐三菩提以退得故
名之爲退此菩提心實非佛性何以故一闡
提等斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性
者一闡提輩則不得名一闡提也菩提之心
亦不得名爲无常也是故定知菩提之心實
非佛性善男子汝言衆生若有佛性不應假
緣如乳成酪者是義不然何以故若言五緣
成於生蘇當知佛性亦復如是譬如衆石有
金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其
所出各各不同要假衆因緣衆生福德鑪冶
人功然後出生是故當知本无金性衆生佛
性不名爲佛以諸功德因緣和合得見佛性
然復得佛汝言衆生悉有佛性何不見者
是義不然何以故以諸因緣來和合故善男
子以是義故我說二因亦因緣因亦因者名

性不名爲佛以諸功德因緣和合得見佛性
然復得佛汝言衆生悉有佛性何不見者
是義不然何以故以諸因緣來和合故善男
子以是義故我說二因亦因緣因亦因者名
爲佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨
多羅三藐三菩提如石出金善男子汝言僧
常一切衆生无佛性者善男子僧名和合和
合有二一者世和合二者第一義和合世和
合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧僧无
常佛性是常如佛性常義僧亦今須次有僧
謂法和合法和合者謂十二部經十二部經
常是故我說法僧是常善男子僧名和合和
合者名十二因緣十二緣中亦有佛性十二
緣常佛性亦今是故我說僧有佛性有漏僧
者謂諸佛和合是故我說僧有佛性
善男子汝言衆生若有佛性云何有退有來
退者諦聽諦聽我當爲汝分別解說善男子
菩薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三
一者心不信二者不作心三者疑心四者懈
惰身數五者於涅槃中生大怖畏云何名今
衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八
者懈怠九者不樂十者放逸十一者自輕已

惜身財五者於涅槃中生大怖畏云何乃令
衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八
者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕已
身十二者自見煩惱无能壞者十三者不樂
進趣菩提之法善男子是名十三法令諸菩
薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等為六
一者悕法二者於諸衆生起不善心三者親
近惡友四者不懃精進五者自大憍慢六者
營務世業如是六法則能破壞菩提之心善
男子有人得聞諸佛世尊是人天師於衆生
中最上无比勝於聲聞辟支佛等法眼明了
見法无导能度衆生於大苦海聞已即復發
大悋願如其世間有如是人我亦當得以是
因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或復為他
之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫備
行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞
已思惟我今不堪如是苦行去何能得是故
有退善男子復有五法退菩提心何等為五
一者樂在外道出家二者不備大慈之心三
者好求法師過罪四者常樂處在生死五者
不喜受持讀誦書寫解說十二部經是名五
法退菩提心復有二法退菩提心何等為二

一者樂在外道出家二者不備大慈之心三
者好求法師過罪四者常樂處在生死五者
不喜受持讀誦書寫解說十二部經是名五
法退菩提心何等為二一者悕樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以
如是等衆因緣故退菩提心去何復名不退
之心有人聞佛能度衆生生老病死不假師
諸自然備習得阿耨多羅三藐三菩提若菩
提道是可得者我當備習必令得之以是因
緣發菩提心所作功德若多若少悉以迴向
阿耨多羅三藐三菩提作是誓願我常得
親近諸佛及佛弟子常聞深法五情具足
遇苦難不失是心復願諸佛及諸弟子常於
我所生歡喜心具五善根若諸衆生斬代我
身斬截手足頭目支節當作是念人生大慈心
深自欣慶如是諸為我增長菩提因緣若
无是者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐
三菩提復發是願莫令我得无報二報女人之
身不繫屬人不遭惡王不屬惡王不受惡
國若得好身種性真正多饒財寶不生憍慢
令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說若
為衆生有所演說願令受者歡信无疑常於

國若得好身種性真正多饒財寶不生憍慢
令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說若
為衆生有所演說願令受者敬信无疑常於
我所不生惡心寧當少聞多解義味不願多
聞於義不了願作心師不師於心身口意業
不與惡交能施一切衆生安樂身戒心慧不
動如山為欲受持无上正法於身命財不生
慳悋不淨之物不為福業正命自活心无耶
諂受恩常念小恩大報善知世中所有事藝
善解衆生方俗之言讀誦書寫十二部經不
生懈怠懶墮之心若諸衆生不樂聽聞方便
引接令彼樂聞言常柔湍口不宣惡不和合
衆能令和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世
令得豐足疫病之世作大醫王病藥所須財
寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之劫有大
力勢斷其殘害令无遺餘能斷衆生種種怖
畏所謂若死閉繫打擲水火王賊貧窮破戒
惡名惡道如是等畏悉當斷之父母師長深
生恭敬怨憎之中生大慈心常儲六念空三
昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵
行及以聖行金剛三昧首楞嚴定无三寶處
令我自得寂靜之心若其身心受大苦時莫

昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵
行及以聖行金剛三昧首楞嚴定无三寶處
令我自得寂靜之心若其身心受大苦時莫
失无上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生
知足无三寶處常在外道法中出家為破耶
見不習其道得法自在得心自在於有為法
了了見過令我怖畏二乘道果如惜命者怖
畏捨身為衆生故樂處三惡如諸衆生樂切
利天為一一人於无量劫受地獄苦心不生
悔見他得利不生妬心常生歡喜如自得樂
若值三寶常以衣服飲食臥具房舍譬藥燈
明華香伎樂幡蓋七寶供養若受佛戒堅固
護持終不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦
行其心歡喜不生悔恨自識往世宿命之事
終不造作貪瞋癡業不為果報而集因緣於
現在樂不生貪著善男子若有能發如是願
者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主
能見如來明了佛性能調衆生度脫生死善
能護持无上正法能得具足六波羅蜜善男
子以是義故不退之心不名佛性

W→T374 12/534 B10

者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主
能見如來明了佛性能調衆生度脫生死善
能護持无上正法能得具足六波羅蜜善男
子以是義故不退之心不名佛性

大般涅槃經卷第廿八

S→T2882 85/1383 B9～11

斯三八五二號　咒魅經一卷

切衆生說[illegible]
開解吾今為汝說過去未[illegible]
見往昔空王佛時祇樹給[illegible]
有一左毋在野狐穴前燒其脂[illegible]
夜半日月五星之下造作魅蠱枉
鬼良善上事天神下事五帝後事
山神樹神後事河伯將軍後事
五道大神呼喚百鬼造作蠱或作
滿人形像或作人形像造作并書厭
禱呪咀不以道理或取人家姓字或
取糅針或裹黃土或向日月獨語
不自覺知或取人家衣裳或取人
家衣帶或取人家五綵絲縷或取人
家瓮瓮凡器或取人家猪羊豪毛
或取人家血形之事或取人家匙著造
作魅蠱或奇麻鄂馬或作人形像或刻
人心胎或針人手脚或針人眼乳
或刻人腰背或取人頭毛或取黃土
或取五綵牀帛或取人上下衣帶或魅
蠱人田作或捉尉抄舉向壁獨語
不自覺知或作人手足形像或作人[illegible]

人心脂或針人手脚或針人眼乳
或刻人腰背或取人頭毛或取黃土
或取五綵財帛或取人上下衣帶或魅
蠱人田作或捉跡抄舉向壁獨語
不自覺知或作人手足形像或作人頭
形像或作符書獻禱呪咀或作人形像
言說不从道理或魅人家牛羊犬馬
或作生人口舌或作馬形或作鬼神形或
作牛形造作魅蠱生死死道枉善鮮良
若自作若教他作千殃万罪造者自當
三渠六柱還着本主万罪千殃去自滅
已急去三千六百一十里心不得久停
今當請東方青帝神王來食魅人肝
今當請南方赤帝神王來食魅人心
今當請西方白帶神王來食魅人肺
今當請北方黑帝神王來食魅腎
今當請中央黃帝神王來食魅人脾
今當請羅刹神王來食魅人眼手足
尒時衆中有一菩薩名為大力自正衣服
為佛作礼白佛言世尊弟子不解罪
福見世界衆生多有五逆不信罪福

尒時衆中有一菩薩名為大力自正衣服
為佛作礼白佛言世尊弟子不解罪
福見世界衆生多有五逆不信罪福
共相魚肉常有惡念不知生天堂受樂
不知有地獄憂苦共相燒煑盡良善唯
願世尊時為弟子分別解說令得道迹
度脫一切
尒時佛造大力菩薩汝今未得開解吾
今為汝分別廣說使令樂聞度脫一切
尒時佛言吾遣四天王等令下世間遼治
百惡不得停止急去千里可得免脫
呪曰魅公子名曰槃市都魅母子名曰槃市奴今知
汝姓名汝若作魅蠱時返受其殃汝若
教他作身自滅已
吾今請四天神王來攝魅人名姓吾今呪魅人
頭破作七分如阿梨樹枝
今請婆羅門來呪魅鬼頭破作七分如阿梨樹
枝今知汝姓字急去他方不得停止
今當請南无佛陀來呪魅人頭破作七分如阿梨
樹枝
今當請普賢菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝

今當請南无佛陀来呪魅人頭破作七分如阿梨
樹枝
今當請普賢菩薩来呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
*
今當請大智菩薩来呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請日明菩薩来呪魅人頭破作分七如阿梨樹枝
今當請月光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請普光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請火光菩薩来呪魅人頭破作分七如阿梨樹枝
今當請華光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請月明菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請文光菩薩来呪魅人破作七分如阿梨樹枝
今當請龍光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請明星菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請千陽菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請善明菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請勇力菩薩来呪魅人頭破七作分如阿梨樹枝
今當請普明菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請轉輪菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請妙光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請日中菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請建立菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝

今當請妙光菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請日中菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請建立菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
*
今當請龍天菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請地動菩薩来呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今當請東方青帝神王来呪魅人不得停止
今當請南方赤帝神王来呪魅人不得停止
今當請西方白帝神王来呪魅人不得停止
今當請北方黑帝神王来呪魅人不得停止
今當請中央黃帝神王来呪魅人不得停止
今當呼日月五星參辰廿八宿来攝魅人不得
停止急去千里
今當請東方大獸来食魅人身
今當請南方蜈蚣来食魅人眼
今當請西方白鳥来食魅人頭
今當請北方黑鳥来喙魅人心
今當請中央皇龍来食魅人神
吾見魅人眼角張或作倡狂不已道理或在人門
前或在屋里或在碓磨上或田地間跳良不
止或正月歲日或正月十五日或時節之日或燒
其脂火呪說不止吾今知汝姓名不得停
止急去他方若唾自喪亡若到她自滅亡頭破

W→85/1384B23

吾見魅人眼角猶或作徑行不已道理或在人門
前或在屋里或在破廉上或四地開跳哀不
心或正月歲月或正月十五日或時節之日或燒
其脂火呪說不心吾今知汝姓名不得佛
心急去他方若住自壞亡若到地自滅已頭破
作七分如阿梨樹枝若生人口舌善薩呪令
消滅急去不得停心
尒時世尊言我今遍告十方衆生等吾語汝
一切衆生今為善男子善女人造呪魅經時
有十方諸佛過去七佛十六王子佛天上大
菩薩天人羅漢四天大王天龍八部鬼
神諸天善神四道果人一會須彌山頂龍花
下自稱言云何可度若有比丘尼優婆塞優
婆夷若善男子善女人有能燒香礼佛
受持此經供養不絕令人得福若有憂
苦之人能生善念皆得天堂之樂
若有能轉此經時先淨潔身行燒香供
養受持呪魅經可得度脫若能讀誦七
過呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝

呪魅經一卷

S-T665 16/427 13 14

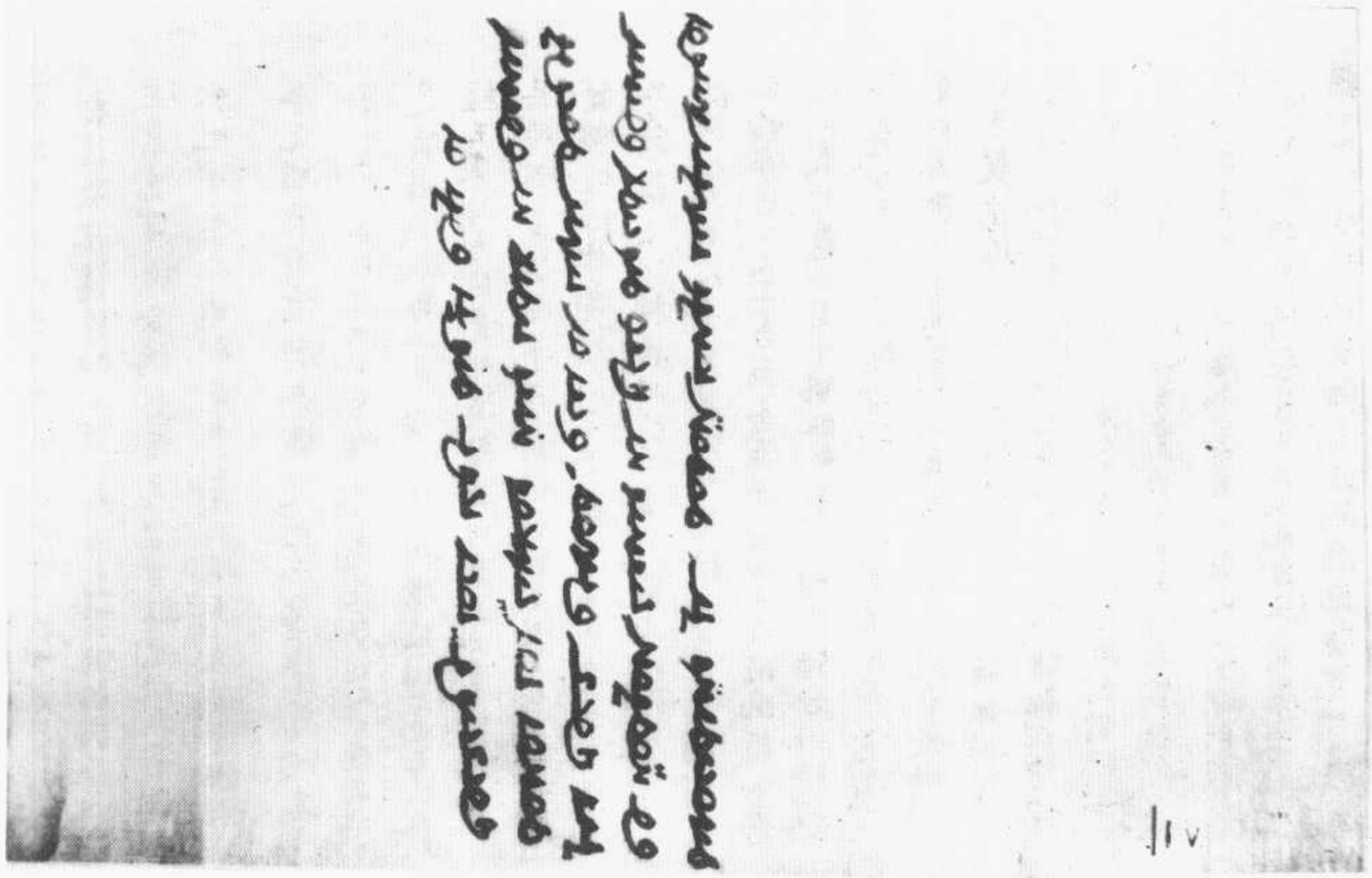
金光明最勝王經四天王護品第十二　三藏法師義淨奉詔譯

尒時世尊聞四天王恭敬供養金光明經及能擁護
諸持經者讚言善哉善哉汝等四王已於過去无
量百千万億佛所恭敬供養尊重讚歎植諸善
根修行正法常說正法以法化世汝等晝夜於諸
衆生常思利益起大慈心願與安樂以是因緣能
尒汝等現受勝報若有人王恭敬供養此金光明最
勝經典汝等應當勤加守護令得安隱汝諸四王及
餘眷屬无量无邊百千藥叉護是經者即是護
持去來現在諸佛正法汝等四王及餘天衆并諸
藥叉與阿蘇羅共鬪戰時常得勝利汝等若能
護持是經由經力故能除衆苦悉滅飢饉及諸疾
疫是故汝等若見四衆受持讀誦此經王者亦應勤
心共加守護為除衰惱施與安樂
尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝着地合掌恭
敬白佛言世尊此金光明最勝經王於未來世若有
國土城邑聚落山林曠野隨所至處流布之時若
彼國王於此經典至心聽受稱歎供養并復供給
受持是經四部之衆深心擁護令離衰惱以是因
緣我護彼王及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益
壽命威德具足世尊若彼國王見於四衆受持經
者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我等四
王常為守護令諸有情无不尊敬是故我等并

壽命威德具足世尊若彼國王見於四衆受持
者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我等四
王常為守護令諸有情无不尊敬是故我等并
與无量藥叉諸神隨此經王所流布處潛身擁護
令无留難亦當護念聽是經人諸國王等除其
衰患悉令安隱他方怨賊皆使退散若有人王聽是經
是隣國怨敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是
經王威神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於
其境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四兵
發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷屬无量
无邊藥叉諸神各自隱形為作護助令彼怨敵自
然降伏尚不敢來至其國界豈復得有兵戈相罰
尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王及能擁護如是
經典我於過去百千俱胝那庚多劫修諸苦行得阿
耨多羅三藐三菩提證一切智今說是法若有人王受持
是經恭敬供養者為消衰患令其安隱亦復擁護
城邑聚落乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部州內所
有諸王永无衰惱鬪諍之事四王當知此贍部州八万四
千城邑聚落八万四千諸人王等各於其國受諸快樂
皆得自在所有財寶豐足受用不相侵棄隨[illegible]
因而受其報不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之
心无有鬪戰繫縛等苦其土人民自然愛樂上下和穆
猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙讓增長善

W→T665 16/428A20

皆得自在所有財寶豐足受用不相侵棄隨[illegible]
因而受其報不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之
心无有鬪戰繫縛等苦其土人民自然愛樂上下和穆
猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙讓增長善
根以是因緣此贍部州安隱豐樂人民熾盛大地沙[illegible]
寒暑調和時不乖序日月星辰常度无虧風雨[illegible]
離諸災橫資產財寶皆悉豐盈心无慳鄙常行[illegible]
施具十善業若人命終多生天上增益天衆大王為[illegible]
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持經四部之
衆尊重稱讚復次[illegible]諸眷屬[illegible]



▼斯三八五四號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十一

S → T220 6/971 A27~29
W → 6/971 C3

不可得空無性空自性空無性自性空當
知真如空當知法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界空當知苦聖諦空當知集滅道
聖諦空當知色空當知受想行識空當知
眼處空當知耳鼻舌身意處空當知色處
空當知聲香味觸法處空當知眼界空當知
耳鼻舌身意界空當知色界空當知聲香味
觸法界空當知眼識界空當知耳鼻舌身意
識界空當知眼觸空當知耳鼻舌身意觸空
當知眼觸為緣所生諸受空當知耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受空當知地界空當知水
火風空識界空當知因緣空當知等無間緣
所緣緣增上緣空當知從緣所生諸法空當
知無明空當知行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦百

▼斯三八五五號　金光明經卷第四

S→T663 16/353A13

如上事尒時二[illegible]
之物載魚背上疾還又所至空[illegible]池時長
者子見其子足以生飲喜踊躍見童從子
邊取飲食之物[illegible]中[illegible]魚食已即自思惟
我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施
法食復更思惟曾聞過去空閑之處有
一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有
衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生
天上我今當為是十千魚解說甚深十因緣
亦當稱說寶勝佛名時閻浮提中有二種
人一者深信大乘方等二者毀譽不生信樂
時長者子作是思惟我今當入池水之中為
是諸魚說深妙法思惟是已即便入水作如
是言南无過去寶勝如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊寶勝如來本往昔時行菩薩道作
是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞
我名者當令是背即命終已得上生三
十三天尒時流水復為是魚解說如是甚深妙
法所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣

十三天令時流水復云是出解說如是甚深妙
法所謂光明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死憂悲苦惱聚集善女天令
時流水長者子及其二子說是法已即共還家
是長者子復於後時亦令聚會飲酒而卧令
時其地平天震動時十千魚同日命終即命
終已生忉利天既生天已作是思惟我等以
何善業因緣得生於此忉利天中復相謂言
我等先於閻浮提山陸高處中受於魚身流
水長者子與我等水及以飲食復為我等解說
甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是因
緣令我等乘得生此天是故我等今當往至
長者子所報恩供養令時十千天子從忉利
天下閻浮提至流水長者子天醫王家時長
者子在樓屋上露卧睡眠是十千天子以十
千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其
足邊復以十千置石帽邊復以十千置左右
邊爾時陀羅華序訶勞陀羅華積菩薩
勝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠
者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十
千天子於上空中乘騰遊行天自在光王問

邊爾時陀羅華序訶勞陀羅華積菩薩
勝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠
者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十
千天子於上空中乘騰遊行天自在光王問
是諸天子復至本處雨天華便從此沒還切利
宮隨意自在受天五欲時閻浮提過是夜已
天自在光王問諸大臣今夜何緣亦現如是
淨妙端相有大光明大臣答言大王當知切
利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔
珞及不可計勞陀羅華王即告臣卿可往
至彼長者家善言誘喚令使來大臣受勅
即至其家宣王教令喚是長者是時長者子
至王所王問長者何緣亦現如是端相長者子
言我必定知是十千天其命已終時大王言
令可遣人審實是事於時流水長者遣其子
至彼地所者是諸天已活定實今時其子
聞是語已而於彼地既至地已見其地中
多有摩訶勞陀羅華積聚成積其中諸天
[illegible]於見已即還白其父言汝諸天等
[illegible]於命時流水長者是事已復往至王所張
[illegible]是十千天悉皆命終王問是已心懷

[illegible]阿難等隨順[illegible]衆成[illegible]其中[illegible]
[illegible]命終見已即還白其父言彼諸魚等
悉已命終於尒時流水[illegible]是事已復往至所作
[illegible]是十千魚悉皆命終至閻浮已必生
*
[illegible]尒時世尊告道場菩提樹神善女天
故知尒時流水長者子今我身是長者子水
[illegible]是次子水藏今阿難是特十千魚
[illegible]是故我今為其受阿羅多
[illegible]三藐三菩提記尒時樹神現半身者今
[illegible]見是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世
尊過去備行菩薩道時其受光童百千劫行
捨身命由血肉髓惟願世尊少說往昔劫
行因緣令利衆生受諸決樂尒時世尊即現
神足神足力故令其大地六種震動於天護室
衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網珠
瓔其上尒時大衆見是事已生希有心尒時
世尊即從坐起礼拜是塔恭敬圍繞還坐本
處尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來世
雄出現於世常為一切之所恭敬稱歎諸衆生承

爾尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來世
雄出現於世常為一切之所恭敬稱歎諸衆生承
*
勝衆尊何因緣故礼拜是塔佛言善女天我
本備行菩薩道時我身舍利安置是塔內山
是身今我早成阿耨多羅三藐三菩提尒時
佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示此大
衆是舍利者乃是光童六波羅蜜功德所動
尒時阿難聞佛教勅即往塔所礼拜供養開
其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見其
舍利色妙紅白如白佛言世尊是中舍利其色
紅白佛告阿難汝可持來此是大士真身舍利
尒時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛舍利
佛告一切大衆汝等今可礼是舍利此舍利者
是戒定慧之所熏備甚難可得聚上福田尒時
大衆聞是語已心懷歡喜即從坐起合掌恭
敬頂礼菩薩大士舍利尒時世尊欲為大衆新
說蚊說是舍利往昔因緣阿難過去世有
王名日彗訶羅陀備行菩薩法善治國土光
有恐敵時有三子始正微妙形色殊特威
德第一第一太子名日彗訶波羅蜜次子名
日彗訶提婆小子名日彗訶薩埵是三人

有怨敵時有三子端正微妙形色殊特威
德第一第一太子名曰摩訶波那羅次子名
曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王
子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹
林態駕心息第一王子作如是言我於今日
心具怖懼於是林中將無衰損第二王子復
作是言我於今日不自惜身但雖所愛心憂
愁耳第三王子復作是言我於今日獨無怖
懼亦無愁惱山中空舞神仙所讚是雲閑靜
能令行人安隱受樂時諸王子說是語已轉
復前行見有一虎過產七日而有七子圍繞
周迴飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一
王子見是虎已作如是言怖哉此虎產來
七日七子圍繞不得求食若為飢逼心還
噉子第三王子言此虎經常所食何物第一王子
言此虎唯食雜熱肉亟第三王子言君等誰
能與此虎食第二王子言此虎飢餓身體
羸瘦窮困頓乏餘命無幾不容餘處為
其求食設餘求者命必不濟誰能為此
不惜身命第一王子言一切難捨不過己身
第三王子言我等今者以貪惜故於此身命
不能放捨智慧薄少故於是事而生驚怖

不惜身命第一王子言一切難捨不過己身
第三王子言我等今者以貪惜故於此身命
不能放捨智慧薄少故於是事而生驚怖
若諸大士欲利益他生大悲心為衆生者捨
此身命不足為難時諸王子心大愁憂久住
觀之日未曾捨作是觀已尋便離去尒時第
三王子作是念言我今捨身時已到矣何以故
我從昔來多棄是身都無所為亦常愛護處
之屋宅又復供給衣服飲食臥具醫藥急
馬車乘隨時供養令無所乏而不知恩反生
怨害然復不免無常敗壞復次是身不堅
無所利益可惡如賊猶如行廁我於今日當
決此身作無上業於生死海中作大橋梁復
次若捨此身則捨無量癰疽腐瘡百千怖
畏是身唯有大小便利是身不堅如水上沫
是身不淨多諸虫戶是身不淨筋纏血塗皮
骨髓腦共相連持如是觀察甚可患厭是
故我今應當捨離以求舜滅無上涅槃永
離憂患無常變異生死休息無諸塵累無
量禪定智慧功德具足成就微妙法身百
福莊嚴諸佛所讚證成如是無上法身與

*

量禪定智慧功德具足成就微妙法身百
福莊嚴諸佛所讚證成如是見上法身與
諸衆生見世法衆是時王子夢覩種種作
是大願以上大悲動心其心憂其二見心
懷怖懼或恐闇遮爲作留難即便語言見
等今者可與餘處遷其所止
今時王子摩訶薩遷至虎所脫身衣裳
置竹枝上作是誓言我今爲利諸衆生故
證於菩提見上道故大悲不動捨離捨故
爲求菩提如可讚故欲度三有諸衆生故
欲滅生死怖衆惱故是時王子作是誓
已即自敷身卧鐵床前是時王子以大慈力故
虎見能爲王子復作如是念言虎今羸瘦身
見勢力不能得我身血肉食即起來力周遍
來之了不能得即以手竹刺頭出血於高山
上投身床前是時大地六種震動日光精光
羅睺羅阿脩羅王捉持障蔽又雨華種種
妙香時虛空有諸餘天見是事已心生歡喜
嘆未曾有讚言善哉善哉大士汝今真是行
大悲者爲衆生故能捨難捨於諸學人第一
勇健汝已爲得諸佛所讚常樂經卷不久當
證見恬見熱清淨涅槃是虎今時見五流血

*

行王子身即便舐血噉食其肉唯留餘骨命
時第一王子見地大動爲第二王子而說偈言
震動大地　及以大海　日光精光　如有覆蔽
於上虛空　雨於華香　必是我弟　捨所愛身
第二王爲　復說偈言
彼虎羸來　已經七日　七子圍繞　窮乏飲食
氣力羸損　命不去遠　小弟大悲　知其窮悴
懼不堪任　還食其子　必定捨身　以救彼命
時二王子心大慈怖涕泣悲歎容貌憔悴復
共相將還至虎所見弟所著被服衣裳皆
悉在一竹枝之上骸骨殘狼布散狼藉流
血委委遍汙其地見已悶絕不自勝持投身
骨上良久乃悟即起舉手號天而失我弟幼稚
才能過人特爲父母之所愛念慈愍捨身以施
餓虎我今還宮父母設問當云何答我尊
在此併命一處不悉見是猶骨殘骸骨殘
捨難還見父母妻子眷屬朋友知識諸王等
子悲號悚慟漸捨而去時小王子所持鐵杖
各散諸方手執諸言令者我天爲何所本時

捨難還見父母妻子眷屬明友知識時二王
子悲歸懊惱漸捨而去時小王子所將侍從
各散諸方平相謂言今者我天為何所在今時王
妃於睡夢中夢乳被割手齒墮落得三錢銖
一為鷹食今時王妃大地動時即便驚悟心
大悲怖而說偈言
今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所
日光精光　如有覆蔽　我心憂苦　目睫瞤動
如我今者　所見瑞相　必有災異　不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外已聞王
子消息心驚惶怖尋即入內啓白王妃作如
是言向者在外聞諸徒從稚覓王子不知所
在王妃聞已生大憂惱涕泣滿目至大王所
我於向者傳聞外人失我常小所愛之子大王
聞已而復悶絕悲哽苦惱扠涕而言如何今
日失我心中所愛重者今時世尊欲重宣此
義而說偈言
我於往昔　先量劫中　捨所重身　以求菩提
若為國王　及作王子　常捨難捨　以求菩提
我念宿命　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅
是王有子　能大布施　其子名曰　摩訶薩埵

我於往昔　先量劫中　捨所重身　以求菩提
若為國王　及作王子　常捨難捨　以求菩提
我念宿命　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅
是王有子　能大布施　其子名曰　摩訶薩埵
復有二兄　長者名曰　大波那羅　次名大天
三人同遊　至一空山　見雜產虎　飢窮先食
時勝大王　生大悲心　我今當捨　所重之身
此虎或為　飢餓所逼　僅能還食　自所生子
即上高山　自投虎前　為令虎子　得全性命
是時大地　及諸大山　皆悉震動　驚諸亞將
虎狼師子　四散馳走　世間皆闇　先有光明
是時二兄　故在竹林　心懷憂惱　悲苦涕泣
漸漸稚求　遂至虎所　見虎虎子　血汙其口
有見骸骨　駭毛孤齒　裹裹遲血　狼藉在地
以灰塵土　自塗至身　忘失正念　生狂癡心
所將侍從　都見是事　亦生悲慟　失聲號哭
手以冷水　共相噴灑　然後精息　失聲號哭
是時王子　當捨身時　正值後宮　妃名妹女
眷屬五百　共相娛樂　王妃是時　雨乳汁出
一切枝節　痛如針刺　心生悲惱　以乘愛子
於是王妃　疾至王所　其聲微細　悲泣而言
大王今當　諦聽諦聽　憂愁感火　今未燒我

一切枝節痛如針刺心生悲惱以衆愛子
於是王妃疾至王所其聲微如悲泣而言
大王今當諦聽諦聽憂悲感人今來燒我
我今二乳俱時汁出身體苦切如被針刺
我見如是不祥瑞相恐更不復見所愛子
今以身命奉上大王願速遣人求覓我子
夢三鵝鵝在我懷抱其宗小者可適我心
有鷹飛來奪我而去夢是事已即生憂惱
我今悲怖恐命不濟願速遣人推求我子
是時王妃說是語已即是悶絕而復瞬地
王聞是語復生憂惱以不得見所愛子故
其王大臣及諸眷屬悲皆聚集在王左右
衆共悲號聲動天地尒時城內所有人民
聞是聲色驚愕而出各相謂言今是王子
爲活來耶爲已死亡如是大王常出軟語
爲衆所愛今難可見已有諸人入林推求
下久自當得定消息諸人尒時悼惶如是
而復悲號衆動神祇
尒時大王即從坐起以水灑妃良久乃蘇
還得正念微聲問王我子今者爲死活耶
尒時王妃念其子故倍復懊惱心見暫捨
可惜我子形色殊致如何一旦捨我終亡

是得正念微聲問王我子今者爲死活耶
尒時王妃念其子故倍復懊惱心見暫捨
可惜我子形色殊致如何一旦捨我終亡
云何我身不免覺沒而見如是諸苦惱事
善子妙色猶淨蓮華誰懷汝身使令尒難
得非是我昔日惡儲使本業緣而終汝耶
我子面目淨如滿月不留一旦遇斯禍對
寧使我身破碎如塵不令我子衆失身命
我所見夢已爲得報值我見情能堪是苦
如我所夢牙齒墮落二乳一時汁自流出
必定是我失所愛子夢三鵝鵝應業一去
三子之中必定失一尒時大王即告其妃
我今當遣大臣使者周遍東西推求覓子
汝今且可莫大憂悲大王如是慰喻妃了
即便嚴駕出其宮殿心生憂惱憂苦所切
雖在大衆顏貌燋烨即出其城覓所愛子
尒時亦有見量諸人衆歸動地尋從王後
是時大王既出城已四向顧望求覓其子
煩惱心亂靡知所在未後遙見有一信來
頭重塵土血汙其衣灰糞墮身悲號而至
尒時大王摩訶羅疏見是使已倍生懊惱
舉手號叫仰天而失先所遣臣尋復來至

是時大王 聞世城已 四向顧望 未見其子
煩惱心亂 靡知所在 其後遙見 有一信來
頭髮蓬亂 血汙其衣 反裏蓬身 悲號而至
於時大王 厚阿羅陀 先遣使 往告使已 結坐懊惱
舉手號叫 仰天而哭 先所遣臣 尋復來至
聞至王所 作如是言 願王莫愁 諸子猶在
不久當至 令王得見 須臾之頃
見王憔悴 顏貌羸悴 身所著衣 垢穢塵污
大王當知 一子已終 二子雖存 衰悴死賴
第三王子 見帝新產 飢羸七日 怨遂食子
見是帝已 深生悲心 發大慈願 當產兼生
於未來世 證成菩提 即上高臺 投身飢火
亦飢所逼 便起噉食 一切血肉 已悉都盡
唯有骨髓 狼藉在地 是時大王 聞臣語已
轉復悶絕 失念號地 憂愁感火 燒然其身
諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王 良久乃蘇
復起舉手 號天而哭 復有臣來 而白王言
如於林中 見王二子 悲號奔走
悲悶失志 自投於地 臣即求水 灑其身上
良久之間 乃還蘇息 望見四方 大火燒然
扶持暫起 尋復號地 舉手悲哭 號天而哭
作復號哭 其第功德 是時大王 以羅爱子

悲悶失志 自投於地 臣即求水 灑其身上
良久之間 乃還蘇息 望見四方 大火燒然
扶持暫起 尋復號地 舉手悲哭 號天而哭
作復號哭 其第功德 是時大王 以羅爱子
其心迷悶 氣息微弱 憂惱纏逼 尋復悲惟
迷惑小子 我所爱子 見常大慈 愛深吞食
其餘二子 令號存在 而為憂火 之所燒燒
或能為是 衰失命根 我何迷徒 垢穢塵污
迎載諸子 急還宮殿 其母在後 憂苦逼切
心肝分裂 或能失命 若見二子 魂神其心
可使終保 餘年壽命 令號乘名急
與諸侍從 歌至波林 即於中路 見其二子
號天和泣 稱第名字 時王即前 抱持二子
悲號涕泣 隨路還宮 速令二子 號見其母
佛告樹神 汝今當知 令王子 摩訶薩埵
稽身飲席 令我身是 令摩訶羅陀
於今父王 輸頭檀是 令摩耶是
第一王子 令孫勒是 第二王子 令調達是
令時承者 令瞿夷是 時席七子 令五比丘
及舍利弗 目揵連是
令時大王摩訶羅陀及其妃后悲號涕泣悲
皆脫身御服躃路與諸大衆往至竹林中扶

尒時帝者　令覺悉是　時帝七子　令五比丘
及舍利佛　目揵連等
尒時大王摩訶羅陀文其起后兼聚洛迦悉
伴眷屬　即服瓔珞與諸大衆往至竹林中收
其舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶
隆陀臨捨命時作是誓願願我舍利於未
來世是等數劫常為衆生而作佛事說是
經時光量阿僧祇天及人發阿耨多羅三
藐三菩提心樹种是名礼塔往昔因緣尒
時佛神力故是七寶塔即沒下現
金光明經讚佛品第十八
尒時光量百千万億諸菩薩衆從此世界至
今寶蓋山至如來因主到彼土已五體投地
為佛作礼却一面立向佛合掌異口同音而
讚嘆曰
如來之身　金色微妙　其明照耀　如金山王
身淨柔軟　如金蓮華　光量妙相　以自莊嚴
隨形之好　光飾其體　淨潔光比　如聚金色
周匝光焰　如淨滿月　其音清澈　妙如梵音
師子吼聲　大雷震聲　六種清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀之聲　清淨光垢　底德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遍照　光有齊限

師子吼聲　大雷震聲　六種清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀之聲　清淨光垢　底德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遍照　光有齊限
智慧辯滅　光諸愛習　世尊成就　光光功德
聲如大海　須彌寶山　慈諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與快樂　如來所說　第一深義
能令衆生　辯滅安樂　能與衆生　光量快樂
能演光上　甘露妙法　能開光上　甘露法門
能入一切　光悉遍宅　能令衆生　悉得解脫
度於三有　光量若海　安住正道　光諸憂苦
如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是光量　不可稱計　我等今者　不能說喻
諸天世人　於光量劫　盡思度量　不能得知
如來所有　功德智慧　光量大海　一渧少分
我今略讚　如來功德　百千億分　不能宣一
若我功德　得乘集者　迴與衆生　證光上道
尒時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而說讚言
世尊百福　相好微妙　功德千數　莊嚴其身
色淨遠照　親之無厭　如日千光　孫海產愛
光明熾盛　光量光遍　猶如光數　孫賢大聚

世尊百福 相好微妙 功德千數 莊嚴其身
色淨毫照 如日千光 孫陀羅臺
光明熾盛 光量無邊 猶如須彌 孫陀羅大聚
其明五色 青紅赤白 琉璃頗梨 如融真金
光明赫奕 遍徹諸山 悉能遠照 光量佛土
能滅衆生 久重苦惱 又與衆生 上妙快樂
諸根清淨 微妙第一 衆生見者 見有厭足
猶如孔雀項 如諸蜂王 集在蓮華
清淨天眼 功德莊嚴 光量三昧 及以大慈
如是功德 悉以聚集 相好妙色 嚴飾其身
種種功德 助成菩提 令心柔軟 受諸快樂
如來悉能 調伏衆生 莊嚴佛所讚
種種淨妙 功德莊嚴 猶如日明 光滿虛空
其光遠照 遍於諸方 在在處處 於諸世界
功德成就 如須彌山 其德如日 遍空明顯
菩提白齊 猶如珂雪 光明流出 如瓔珞緣
有聞稱利 石能燒轉
其色微妙 如日處空
金剛道場菩提樹神復說偈言
南无清淨 光上正覺 其深妙法 隨願覺了
遠離一切 非法非道 猶狀石出 成佛正覺
聞有非本 本性清淨

金剛道場菩提樹神復說偈言
南无清淨 光上正覺 其深妙法 隨願覺了
遠離一切 非法非道 猶狀石出 成佛正覺
聞有非本 本性清淨
希有希有 如來功德 希有希有 如來大海
希有希有 如須彌山 希有希有 佛光遍行
希有希有 佛出於世 如優曇華 時一現可
希有如來 光遍大悲 釋迦牟尼 為人中日
以欲利益 諸衆生故 宣說如是 妙寶經典
善哉如來 諸根寂滅 而復趣入 甚深大城
光遍清淨 甚深三昧 入於諸佛 所行之處
一切聲聞 身證寂滅 而起世尊 行處悉空
如是一切 光遍諸法 推本性相 悉皆空寂
一切衆生 性相悉空 住慈心故 不能覺知
我常念佛 衆見世尊 常作警策 不離佛日
我常禮拜 長跪合掌 其心慈善 歡見於佛
我常循行 衆上大悲 衆法兩滅 欲見於佛
我常渴仰 欲見於佛 心是事故 夏天熾盛
唯願世尊 賜我慈悲 清冷法水 以滅是火
世尊慈悲 悲心光遍 願使我身 常得佛見
世尊常說 一切人天 是故我今 得仰歡見
聲聞之身 猶如虛空 炎幻變化 如水中月

世尊常誰 一切人天 是故我今 渴仰欲見
聲聞之身 猶如虛空 炎幻嚮化 如水中月
衆生之性 如夢所見 如來行處 淨如琉璃
入於見上 甘露法處 能與衆生 見量快樂
如來行處 微妙甚深 一切衆生 見能知者
五通神仙 及諸聲聞 一切緣覺 亦不能知
我今不疑 佛所行處 唯願慈悲 為我現身
尒時世尊 從三昧起 以微妙音 而讚嘆言
善哉善哉 樹神善女 汝於今日 快說是言
金光明經囑累品第十九
尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手
摩諸大菩薩摩訶薩頂與諸天王及龍王二
十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我於
見量百千万億恒河沙劫脩集是金光明微妙
經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮
提此見令斷絕若有善男子善女人於未來
世中有受持讀誦此經典者汝等諸天當
常擁護當知是人於未來世見量百千人
天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得
證成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將

W→T663 16/358A29

天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得
證成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將
等即從坐起到於佛前五體投地俱發聲
言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅
當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如世
尊若後未來世中有受持是經若自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨
侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅
諸惡令得安隱願不有憂
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方見量世界
皆六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是
經故諸美持法者現見量神力於是見量
見邊阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相
菩薩金光金藏常悲法上等及四天大
王十千天子與道場菩提樹神堅牢等及
一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆登見
上菩提之道踊躍歡喜作礼而去

金光明經卷第四